

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة (القران)

شمس الهداية في رؤية الله تعالى

دیدار الہی کی شرعی حیثیت

شیخ الحدیث والتفسیر
مفتی نذیر احسیناوی
تألیف

جامعہ محمدیہ عینیہ
ہجڑانوالہ روڈ فیصل آباد سٹی
041-8544971

دیدار الہی کی شرعی حیثیت

تصنیف

شیخ الحدیث والتفسیر مفتی نذیر احمد سیالوی دامت برکاتہم العالیہ

جامعہ محمدیہ معینیہ

جڑانوالہ روڈ۔ فیصل آباد سٹی

041-8544971

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب:	دیدار الہی کی شرعی حیثیت
مصنف:	نذیر احمد سیالوی دامت برکاتہم العالیہ
کپوزنگ:	محمد نوید اقبال چشتی
نظر ثانی:	حضرت مولانا ریاض احمد سعیدی زید مجدہ
سن طباعت:	اگست ۲۰۱۳ء
ناشر:	جامعہ محمدیہ معینیہ عمرٹاؤن
تعداد:	214 ر۔ ب ڈھڈی والا شرقی، جزا نوالہ روڈ۔ فیصل آباد شی
بار:	گیارہ سو اول

ملنے کے پتے

جامعہ محمدیہ معینیہ

214 ر۔ ب ڈھڈی والا شرقی، عمرٹاؤن، جزا نوالہ روڈ، فیصل آباد شی۔ فون نمبر 041.8544971

مکتبہ نوریہ رضویہ بغدادی مسجد، گلبرگ۔ فیصل آباد

مکتبہ نوریہ رضویہ، نزد حضرت داتا دربار لاہور

مکتبہ قادریہ، نزد حضرت داتا دربار لاہور

اہل السنہ پبلی کیشنز، دینہ۔ ضلع جہلم

ان شاء اللہ تعالیٰ اہل سنت کے اکثر کتب خانوں پر دستیاب ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ہدایۃ عقیلۃ

بارگاہ سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
ودیگر جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰات والتسلیمات

بتوسل حجة الواصلین برهان کاملین شمس العارفین

حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی قدس سرہ العزیز

وسیدی و سندی و شیخی شیخ الاسلام والمسلمین

حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس سرہ العزیز

بامید شفاعت روز جزا

ع گر قبول افتد زہے عز و شرف

فقیر نذیر احمد سیالوی عفی اللہ عنہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون
14	دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات
15	رضائے الہی
16	جنت میں دیدار الہی
18	ضروری وضاحت
20	سبب تصنیف
21	ہمدردانہ اپیل
23	مقدمہ.... دیدار الہی کی شرعی حیثیت
23	مسئلہ دیدار الہی کا خلاصہ
24	مشاہدات روحانیہ
24	مسئلہ دیدار الہی میں عقیدہ اہل سنت کے تین اجزاء
25	ضروری تنبیہ
26	مسئلہ دیدار الہی کے بارے میں عقیدہ اہل سنت پر اجمالی دلائل
27	تنبیہ
30	باب اول
	دنیا میں دیدار الہی شرعاً ناممکن اور محال ہونے پر قرآن کریم
30	سے دلائل مع تفسیرات و تحقیقات مفسرین کرام
30	پہلی آیت مبارکہ

صفحہ نمبر	مضمون
30	آیت مذکورہ اور مسئلہ دیدار الہی
31	اہل حق کی طرف سے استدلال مذکور کا جواب
31	نتیجہ کلام
32	حاصل کلام
32	تنبیہ
33	علمائے اعلام و مفسرین کرام کی تفسیرات و تحقیقات
33	حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق
35	حضرت امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق
37	خلاصہ تحقیق رازی
	حضرت امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی اور حضرت علامہ محمد بن مصلح الدین
37	شیخ زادہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا
39	امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
40	حاصل کلام
41	ضروری تنبیہ
41	حضرت امام قرطبی مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے معتزلہ کی تردید میں فرمایا
41	حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
42	شب معراج دیدار الہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے
43	بیان فوائد
44	حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر و تحقیق
45	ضروری تنبیہ

صفحہ نمبر	مضمون
47	حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق
48	حدیث قدسی میں مسئلہ دیدار الہی کی وضاحت
48	دوسری آیت مبارکہ
49	آیت مذکورہ اور مسئلہ دیدار الہی
51	نتیجہ کلام
51	حضرات علمائے اعلام و مفسرین کرام کی تفسیرات و تحقیقات
51	حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ رقمطراز ہیں
52	حضرت علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رقمطراز ہیں
53	امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ رقمطراز ہیں
54	حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ رقمطراز ہیں
55	ضروری تنبیہ
55	فائدہ
56	حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ رقمطراز ہیں
56	ضروری تنبیہ
59	نتیجہ کلام
60	باب دوم
60	احادیث مبارکہ سے دلائل مع تشریحات و تحقیقات محدثین
60	حدیث نمبر ۱ (واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا)
60	حدیث مذکور اور چند ضروری مسائل

صفحہ نمبر	مضمون
63	حدیث نمبر ۲ (حجابہ النور لو کشفہ لاحترقت سبحات وجہہ)
64	شرح حدیث مذکور از علمائے اعلام
66	حدیث مذکور اور مسئلہ دیدار الہی
67	ضروری وضاحت
68	حدیث نمبر ۳ (لن تروا ربکم حتی تموتوا)
68	حدیث نمبر ۴ (تعلموا انہ لن یری احد منکم ربہ حتی یموت)
69	تنبیہ
70	حدیث نمبر ۴ کی روشنی میں مسئلہ دیدار الہی کی وضاحت
70	مسئلہ دیدار الہی میں بعض لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ پر افتراء و بہتان
71	فائدہ
72	حدیث نمبر ۵ (قال اللہ تعالیٰ یا موسیٰ انہ لا یرانی حی الامات)
73	دیدار الہی کے بارے میں ضروری وضاحت
74	حدیث نمبر ۶ (سالت جبریل ہل تری ربک)
74	فائدہ عظیمہ
74	حدیث نمبر ۷ (انکم سترون ربکم یوم القیامۃ)
75	حدیث رسول کریم ﷺ اور دیدار الہی
76	ضروری تنبیہ، مذکور حدیث میں تشبیہ کی وضاحت
78	حدیث نمبر ۸ (یا رسول اللہ ہل نری ربنا یوم القیامۃ)
79	شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

صفحہ نمبر	مضمون
80	فائدہ عظیمہ: حضرات صحابہ کرام اور مسئلہ دیدار الہی
83	محشر میں دیدار الہی کے بارے میں ضروری وضاحت
84	مذکورہ حدیث میں صورت سے صفت مراد ہے
85	صورت سے مراد صفت ہونے پر علمائے اعلام کی تصریحات
88	اہل ایمان کے لیے معرفت باری تعالیٰ کا ذریعہ اور بعض لوگوں کا ظلم عظیم
91	ضروری تنبیہ
91	حدیث نمبر ۹ (لا واللہ ما راؤک)
92	شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
93	ملائکہ کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کی تصدیق کہ دنیا میں دیدار الہی واقع نہیں ہے
94	قلبی ذکر کے ساتھ لسانی ذکر کی اہمیت
95	حدیث نمبر ۱۰ (من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ)
96	خلاصہ استدلال
97	کتاب وسنت کی روشنی میں حضرات علماء محدثین کی مزید تحقیقات و تصریحات
98	ضروری وضاحت
98	شیخ الاسلام حافظ الحدیث ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
104	شیخ الاسلام علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
105	تنبیہ: دنیا کی زندگی میں دیدار الہی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے
106	قدوة الحدیث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
108	حضرت علامہ محدث علی بن سلطان قاری علیہ رحمۃ الباری نے فرمایا
110	بیان فوائد

صفحہ نمبر	مضمون
111	عظیم المیہ
112	حضرت امام قاضی عیاض و شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی و علامہ سید محمود آلوسی رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحقیق و تصریح
115	باب سوم
115	قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرات متکلمین کی تحقیقات و توضیحات مع تصریحات عارفین کاملین
115	امام المتکلمین حضرت علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق
116	آیت مذکورہ سے منکرین رویت باری تعالیٰ کے استدلال کے جوابات
117	خلاصہ جوابات
118	نتیجہ کلام
118	تنبیہ
119	دوسری آیت مبارکہ سے منکرین رویت باری تعالیٰ کے استدلال کا جواب
120	نتیجہ کلام
120	تُبَيِّنُ لَكَ وَآكَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ کا معنی
121	ضروری تنبیہ: حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اس پر ایمان ہے کہ عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جاسکتا
122	تیسری آیت مبارکہ سے منکرین دیدار الہی کے استدلال کا جواب
123	تنبیہ
124	امام قاضی عضد الدین عبدالرحمن بن احمد اور محقق سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحقیق

صفحہ نمبر	مضمون
124	ضروری تنبیہ
125	لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ سے دیدار الہی کے منکرین کا استدلال
125	استدلال مذکور کے جوابات اور عقیدہ اہل حق
126	نتیجہ کلام: لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ سے ثابت ہے کہ عالم دنیا میں دیدار الہی واقع نہیں ہے
127	امام المتکلمین علامہ عبدالعزیز بن احمد پر ہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق
128	ضروری تنبیہ
128	عمدۃ المتکلمین حضرت علامہ فضل الرسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق
131	عبارت مذکور پر اشکال اور اس کا جواب
135	بیان فوائد
138	عظیم محدث و متکلم علامہ علی بن سلطان محمد قاری علیہ رحمۃ الباری کی تحقیق
144	حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی قدس سرہ العزیز نے فرمایا
146	فائدہ
148	تنبیہ
149	حضرت شیخ امام محمد آقندی رومی اور حضرت عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا
150	حضرت امام قاضی عیاض اور حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا
151	حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی حسی حسینی قدس سرہ العزیز نے فرمایا
151	ہمدردانہ ایمل
152	حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز نے فرمایا

صفحہ نمبر	مضمون
152	فائدہ عظیمہ: علمائے شریعت اور علمائے طریقت کا عقائد میں اتفاق و اتحاد ہے
154	قطب الاقطاب امام الواصلین امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد
155	سیدی امام عبدالوہاب بن احمد شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
155	ضروری تنبیہ
155	فائدہ عظیمہ
156	ضروری تنبیہ
157	ہمدردانہ اپیل
158	باب چہارم..... ازالہ شبہات
158	اشتبہ اور غلطی کا سبب
159	شبہ نمبر ۱: تفسیر روح المعانی کی پہلی عبارت
163	ضروری تنبیہ
165	شبہ نمبر ۲: تفسیر روح المعانی کی دوسری عبارت
168	خلاصہ کلام: تفسیر روح المعانی کی عبارت میں عقیدہ اہل سنت کا بیان ہے
170	شبہ نمبر ۳: تفسیر روح المعانی کی تیسری عبارت
172	شبہ نمبر ۴: تفسیر روح المعانی کی چوتھی عبارت
174	شبہ نمبر ۵: تفسیر روح المعانی کی پانچویں عبارت
175	شبہ مذکورہ کے جوابات
181	شیخ ابراہیم کورانی کی کرم فرمائی کا خلاصہ
184	ضروری تنبیہ
187	فائدہ عظیمہ

صفحہ نمبر	مضمون
187	شبہ نمبر ۶: تفسیر بیضاوی کی عبارت
188	شبہ مذکورہ کے جوابات
190	نتیجہ کلام
192	شبہ نمبر ۷: تفسیر کبیر کی عبارت
194	شبہ نمبر ۸: حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرات اولیائے کرام کے لیے دنیا میں دیدار الہی واقع ہونے کے قائل ہیں
194	ضروری تنبیہ
195	شبہ نمبر ۹: حضرت شیخ اکبر ابن عربی قدس سرہ نے فرمایا ہے شیخین کریمین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیدار الہی ہوتا تھا
198	خاتمہ
198	”صراط الصالحین“ نامی کتاب کے مندرجات کی ایک جھلک اور دیگر ضروری
198	امور کا بیان
198	عظیم المیہ
199	ضروری نوٹ
204	صراط الصالحین کے مندرجات کی ایک جھلک
204	نوع اول: قرآن کریم کی معنوی تحریف
205	آیت نمبر ۱: (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى)
206	ضروری تنبیہ
207	تحریفی ترجمہ اور نظریہ مذکورہ کی سنگینی کا بیان
208	آیت نمبر ۲: (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ)

صفحہ نمبر	مضمون
208	ضروری وضاحت اور تحریفی ترجمہ کی سنگینی کا بیان
210	نوع ثانی: عقائد و نظریات باطلہ کی تعلیم و ترویج:
210	پہلا نظریہ
211	نتیجہ کلام
211	دوسرا نظریہ
211	تیسرا نظریہ
213	چوتھا نظریہ
213	نوع ثالث: اذکار اور اُردو وظائف سے باز رکھنے کی سازش
215	ضروری تنبیہ
216	نوع رابع: علم شریعت اور دین سے دور رکھنے کی پرفریب کوشش
217	نوع خامس: مسئلہ دیدار الہی میں قرآن و حدیث اور اجماع اُمت کی مخالفت
221	عبارات مذکورہ پر مختصر تبصرہ
225	ضروری تنبیہ
225	خلاصہ کلام
227	ہمدردانہ اپیل
228	ضروری وضاحت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلی
آلہ واصحابہ اجمعین۔

اما بعد! فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قال الله تبارک وتعالی: لِلَّذِیْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ. (یونس ۲۶: ۱۰)
وقال الله تبارک وتعالی: وَجُودٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿۱﴾ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿۲﴾
(القیامۃ ۲۲-۲۳: ۷۵)

وقال الله تبارک وتعالی: لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ﴿۱﴾
(الانعام ۱۰۳: ۶)

وقال رسول الله ﷺ: اِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ الحدیث
وقال رسول الله ﷺ: تَعْلَمُوْا اِنَّهُ لَنْ یَّرٰی اَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتّٰی یَمُوتَ۔

دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات

اللہ تعالیٰ کے انعامات کی گنتی اور شمار ہی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے جیسا کہ قرآن
کریم میں ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنْ تَعْلُواْ نَعْمَتِ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْهَا۔ (ابراہیم ۱۳: ۳۴)

تاہم حضرات انبیاء کرام و رسل عظام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کے سوا

دوسرے انسانوں کے لئے دنیوی زندگی میں سب سے عظیم اور بنیادی انعام ایمان و اسلام کی نعمت سے بہرہ ور ہونا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنا اور ایمان پر خاتمہ اور موت نصیب ہونا ہے۔ اور آخرت میں اہل جنت کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی ابدی رضا اور خوشنودی نصیب ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے دیدار سے نوازا جانا ہے جیسا کہ قرآن و حدیث کے نصوص سے واضح ہے۔

رضائے الہی:

حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری اور حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہما اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف روایت کی ہے:

عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ تعالیٰ يقول لاهل الجنة يا اهل الجنة فيقولون ليبيك ربنا و سعديك والخير في يدك فيقول بل رضيتم فيقولون و ما لنا لا نرضى يا رب و قد اعطينا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يا رب و اى شئ افضل من ذلك؟ فيقول اهل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا۔

(متفق علیہ، مشکوٰۃ المصابیح مع شرح اشعۃ المعانی ج ۴ ص ۴۱۳-۴۱۴)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (جب اہل جنت، جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنتی نعمتیں عطا کر دیئے جائیں گے تو) اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: اے اہل جنت! تو وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں اور ساری خیر اور بھلائی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا: کیا تم خوش اور راضی ہو؟

تو وہ عرض کریں گے: (جنت اور جنت میں بے شمار انعامات سے تو نے ہم کو نوازا ہے تو) اے ہمارے رب ہم کیونکر راضی نہ ہوں حالانکہ تو نے ضرور ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی مخلوق سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں تمہیں اس سے افضل عطا نہ کروں؟ تو اہل جنت عرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار! کوئی چیز اس سے افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں۔ (اپنی رضا اور خوشنودی تمہیں عطا فرماتا ہوں) تو اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا (متفق علیہ) اللہ تعالیٰ کی ابدی رضا اور خوشنودی سب سے بڑا انعام ہے کیونکہ جب مولیٰ بندے سے راضی ہو گیا تو تمام نعمتیں اور سعادتیں حاصل ہو گئیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا:

ودولت دیدار نیز اثر و نتیجہ آنست۔ (امعة اللمعات ج ۴ ص ۱۴۳)

اور دیدار الہی کی دولت سے نواز اجانا بھی اس رضائے الہی کا اثر اور نتیجہ ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی ہے:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔ (التوبہ: ۷۲)

اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی (نعمت) ہے۔

جنت میں دیدار الہی:

رضائے الہی کے بعد جنت میں سب سے بڑی نعمت ذات حق تعالیٰ کا دیدار ہے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے راضی ہو جائے گا انہیں جنت عطا فرما کر اور جنت کی ابدی نعمتوں سے نوازنے کے بعد اپنے جمال ذات کے دیدار سے بھی انہیں محروم نہ رکھے گا۔ مومنین کے لیے اس نعمت عظمیٰ کی بشارت قرآن کریم میں موجود ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجُودُهُ تَوْفِيقٌ مِّنْ تَأْخِذَةٍ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا كَاظِمَةٌ ﴿٢٢﴾ (القیامہ ۷۵-۷۶-۲۲)

اور کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے پروردگار کا دیدار کرتے ہوئے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ. (یونس ۱۰: ۲۶)

جن لوگوں نے نیک کام کئے ان کے لیے اچھی جزا (جنت) ہے اور زیادت

(دیدار الہی)۔

اور حضور سید المرسلین ﷺ کے ارشادات عالیہ میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس انعام کی نوید سنائی گئی ہے اور وہ ارشادات عالیہ مجموعی طور پر تو اتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں جو ایک بندہ مومن کے یقین کے لیے کافی و وافی ہیں دلوں کی راحت اور تسکین کے لیے حضور نبی مکرم ﷺ کا ایک ارشاد مقدس جو حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ الرحمۃ نے روایت کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

عن صہیب رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تعالى عريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة و تنجنا من النار فيرفع الحجاب فينظرون الى وجه الله فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربه ثم تلا ”لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ.“ (یونس ۲۶: ۱۰)۔

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ المصابیح مع شرحہ اشعۃ الممعات ج ۳ ص ۳۲۶)

حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا (کیا) تم ایک

عظیم چیز کا ارادہ کرتے ہو جو میں تمہیں (جنت میں داخل کرنے اور اس میں تیار شدہ انعامات کے علاوہ) مزید عطا کر دوں؟ تو اہل جنت عرض کریں گے: کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کئے؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور جہنم سے نجات نہیں بخشی؟ (تو ایسے عظیم انعامات کے بعد ہمیں مزید کس چیز کی طلب ہو سکتی ہے؟ پہلے ہی کوئی کمی باقی نہیں رہی) تو (اچانک) حجاب اٹھا دیا جائے گا پھر اہل جنت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف دیکھیں گے (جمال ذات حق کا دیدار کریں گے) تو اہل جنت جو بھی انعامات عطا کئے جائیں گے ان میں سے کوئی چیز انہیں اپنے پروردگار کا دیدار کرنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ پھر نبی کریم ﷺ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ۔ جن لوگوں نے نیک کام کئے ان کے لیے اچھی جزا (جنت) ہے اور مزید عطا (دیدار جمال ذات حق)۔

ضروری وضاحت:

کچھ لوگ جو آخرت کے معاملات کو دنیا پر قیاس کرتے ہیں اور اپنے محدود علم اور تجربہ کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور اپنی فہم کی کوتاہی کی وجہ سے جسے خلاف عقل تصور کریں اس کا انکار کر دیتے ہیں اگرچہ درحقیقت وہ خلاف عقل نہ ہو تو ان لوگوں نے آخرت میں دیدار الہی کا انکار کیا ہے۔

وہ کہتے ہیں دیکھا تو اس چیز کو جاسکتا ہے جو جسم ہو مکان اور جہت میں ہو محدود ہو اس کا کوئی رنگ ہو دیکھنے والے کی آنکھ کے سامنے ہو کچھ فاصلہ پر ہو، نہ نہایت قریب ہو اور نہ ہی انتہائی دور وغیرہ۔

اور اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ مکان میں ہے نہ محدود ہے نہ اس کا کوئی رنگ ہے اور نہ

اس کے لیے کوئی جہت ہے اور دور و نزدیک ہونے سے بھی پاک ہے تو اسے کیونکر دیکھا جاسکتا ہے۔

جبکہ درحقیقت یہ سراسر مغالطہ ہے کیونکہ یہ شرائط جو دیکھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں یہ از روئے عقل ضروری نہیں ہیں بلکہ صرف عادت الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ ان چیزوں کے پائے جانے کی صورت میں دیکھا جاتا ہے ورنہ ان چیزوں کے نہ پائے جانے کی صورت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو دیکھا جاسکتا ہے۔ نیز اہل سنت و جماعت و دیگر جمہور امت جو آخرت میں دیدار الہی عطا کئے جانے پر یقین رکھتے ہیں اگر ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا کہ دنیا کی انہی فانی آنکھوں سے دیدار ذات حق ہوگا جو عادتاً جسم اور رنگ دار اور محدود اور جہت اور مکان والی اور سامنے کی چیز کو دیکھ سکتی ہیں تو اس مغالطہ کا ایک محل ہوتا۔ جبکہ قرآن وحدیث پر ایمان ہونے کی وجہ سے اہل حق کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ ایسی قوتیں اور قدرتیں عطا فرمائے گا جو دنیا والی قوتوں اور قدرتوں سے مختلف اور اعلیٰ ہوں گی اور ایسی آنکھیں عطا فرمائے گا جو لافانی ہوں گی اور ان کے دیکھنے کی طاقت صرف اسی حد تک محدود نہ ہوگی جہاں تک دنیا میں محدود تھی تو ایسی آنکھوں سے اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنے جمال ذات کے دیدار سے نوازے گا باوجودیکہ بلا شک وشبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نہ جسم ہے نہ ہی اس کا کوئی رنگ ہے نہ ہی مکان میں ہے نہ ہی اس کے لیے کوئی جہت ہے نہ محدود ہے کیونکہ یہ مخلوقات کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تمام صفات سے منزہ اور مبرا ہے۔

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فِي الْاُولٰی وَالْاٰخِرَةِ۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا رِضَاكَ وَالنَّظَرَ اِلٰی ذَاتِكَ

فِي جَنَّةِ الْفَرْدَوْسِ۔

سبب تصنیف:

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی عظمت اور شان وراء الوراء ہے اسی طرح جمال ذات حق کا دیدار نصیب ہو جانا بھی بہت بڑا انعام ہے اور شریعت مطہرہ نے اس عظیم اعزاز سے مشرف ہونے کا وقت اور مقام بتایا ہے اور وہ ہے موت کے بعد دار آخرت میں۔ اور دنیوی زندگی میں بحالت بیداری سر کی آنکھ سے دیدار الہی تمام مخلوقات میں سے صرف اور صرف حضور سید المرسلین ﷺ کی ذات پاک کو معراج کی رات عطا فرمایا گیا اور وہ بھی انتہائی مقام قرب میں۔ اور یہ آپ ﷺ کی خصوصیت ہے۔ جبکہ اس میں بھی حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ومن بعدہم علمائے امت کا اختلاف ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کی ذات پاک کے سوا پوری کائنات میں سے کسی فرد کے لیے دنیا کی زندگی میں دیدار الہی واقع ہونا شریعت مطہرہ کی رو سے ناممکن ہے۔

جبکہ کچھ لوگ دیدار الہی کے اس عظیم مسئلہ میں غلطی پر ہیں۔ آخرت میں دیدار الہی کے منکرین کے برعکس ان لوگوں نے دنیا میں پوری امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی عام ہونے کا نظریہ اختیار کر رکھا ہے اور حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی خود کرنے اور اپنے مریدین کو دیدار الہی کروانے کے دعویدار ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے ارادے سے مسئلہ دیدار الہی کی شرعی حیثیت بیان کی ہے۔

اور اس کتاب میں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت کیا گیا ہے کہ موت سے پہلے دیدار الہی شرعاً ناممکن ہے۔ ان لوگوں کے مزید اطمینان کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ حضرات مفسرین و محدثین و متکلمین و عارفین کا ملین کی تصریحات کثیر تعداد میں پیش کی گئی ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ تمام علمائے شریعت و

طریقت کے نزدیک قرآن وحدیث کی ان نصوص کا یہی مفہوم ومعنی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی یہی منشا و مراد ہے۔

اور دنیا میں دیدار الہی کرنے کے دعویٰ کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ایک نازک ترین مسئلہ ہے اور شریعت مطہرہ کا اس پر نہایت سنگین حکم ہے جس کی تفصیل اس کتاب میں مذکور حضرات عارفین کا ملین کی تصریحات میں بھی موجود ہے اور آخر میں ان لوگوں کے شبہات کا ازالہ بھی کر دیا گیا ہے۔

ہمدردانہ اپیل:

مسئلہ کی نزاکت کے پیش نظر دیدار الہی کے دعویدار حضرات سے ہمدردانہ اپیل ہے کہ اول فرصت میں اس کتاب کو پڑھیں تاکہ اس دعویٰ کی سنگینی کا آپ کو پتہ چل سکے اور پھر اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کا مشورہ دیں۔

اور دیگر حضرات جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے دعویٰ کو درست نہیں سمجھتے وہ پڑھ کر دعویدار حضرات کو قبول حق کی اپیل ضرور کریں۔ اگر آپ کے ذریعے کوئی شخص صراط مستقیم پر آجائے گا تو آپ کے لیے یہ عمل باعث اجر و ثواب ہوگا۔ نیز اپنی طاقت کے مطابق نیکی کی دعوت دینا اور ہدی سے روکنا بھی شرعاً ایک فریضہ ہے اور دعوائے دیدار الہی کے سیلاب میں بہنے والے زیادہ تر چونکہ عوام الناس اور شریعت مطہرہ اور حضرات صوفیائے کرام کی تعلیمات سے زیادہ واقفیت نہ رکھنے والے لوگ ہیں اس لیے فقیر نے پوری کوشش کی ہے کہ سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی جائے لیکن چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ اور علمی بحث ہے اس لئے اگر کسی صاحب کو کتاب کا کوئی مقام سمجھنے میں دشواری ہو تو ہرگز پریشان نہ ہو

بلکہ کسی صاحب علم سے وہ مقام سمجھ لے لیکن کتاب کو اول تا آخر ضرور پڑھے ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور مفید ثابت ہوگی۔ اور سوائے چند عبارات کے باقی ساری کتاب واضح ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اہل اسلام کے لیے نفع بخش بنائے اور فقیر پر تقصیر اور اس کے مجبین کے لیے دینا و آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔

آمین یا رب العالمین۔ والحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام

علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

یہ کتاب مقدمہ، چار ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہے۔

مقدمہ: مسئلہ دیدار الہی کا خلاصہ اور عقیدہ اہل سنت کی تفصیل اور دنیوی زندگی میں دیدار الہی شرعاً ناممکن ہونے پر اجمالی دلائل اور دیگر ضروری معلومات پر مشتمل ہے۔

باب اول: قرآن کریم سے دلائل مع تفسیرات و تحقیقات مفسرین کرام۔

باب دوم: احادیث مبارکہ سے دلائل مع تشریحات و تحقیقات محدثین کرام۔

باب سوم: قرآن وحدیث کی روشنی میں حضرات متکلمین کی تحقیقات و

توضیحات مع تصریحات عارفین کاملین۔

باب چہارم: ازالہ شبہات

خاتمہ: ”صراط الصالحین“ نامی کتاب کے مندرجات کی ایک جھلک اور دیگر

ضروری امور۔

مقدمہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیدار الہی کی شرعی حیثیت

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى

آله واصحابه اجمعين

اللهم الهنئ الحكمة والصواب

مسئلہ دیدار الہی کا خلاصہ:

تمام اہل سنت اور دوسرے فرقوں سے جمہور کے نزدیک دنیوی زندگی اور آخرت میں حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا عقلاً ممکن ہے البتہ دنیوی زندگی میں اس کا وقوع اور حصول حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ایک جماعت و دیگر کثیر ائمہ کرام و علمائے اعلام کے نزدیک راجح اور مختار یہی ہے کہ اسراء اور معراج کی رات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی تجلی سے مشرف فرمائے گئے اور حضور خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا دوسرے کسی فرد کو دنیوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار حاصل ہونا شرعاً ناممکن اور محال ہے۔ اس پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کے بعد تمام ائمہ اہل سنت فقہاء کرام

محدثین، مفسرین، متکلمین، عرفاء و صوفیائے عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اجماع اور اتفاق ہے۔

البتہ آخرت میں تمام مؤمنین کو دیدار الہی سے مشرف فرمایا جائے گا۔ جبکہ خوارج، معتزلہ اور بعض مرجئہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا مطلقاً ناممکن اور محال ہے نہ دنیا میں کسی کے لیے جائز اور ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں۔

مشاہدات روحانیہ:

قلبی دیدار یا خواب میں دیدار الہی سے مشرف فرمایا جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے؛ بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ اولیائے کرام کو بھی حاصل ہے۔ اور اس کتاب میں مشاہدات روحانیہ کے بارے میں کلام نہیں ہے بلکہ روایت بصریہ (سرکی آنکھ سے دیدار کرنے) کے بارے میں تفصیلات پیش کی جائیں گی۔

مسئلہ دیدار الہی میں عقیدہ اہل سنت کے تین اجزاء:

الف: دنیوی زندگی میں بحالت بیداری سرکی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا عقلاً ممکن ہے۔

ب: دنیوی زندگی میں دیدار الہی صرف حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے واقع ہے اور وہ بھی حضرات صحابہ کرام ومن بعدہم علمائے امت کی ایک عظیم جماعت کے نزدیک اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور دوسرے کسی بھی انسان کے لیے اس کا حصول اور وقوع شرعاً ناممکن اور محال ہے۔

ج: آخرت میں تمام مؤمنین کو دیدار ذات حق تعالیٰ سے مشرف فرمایا جائے گا۔

ضروری تنبیہ:

اس تحریر میں چونکہ اصلاحی جماعت کے نظریہ ”تمام امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی عام ہونے“ کی شرعی حیثیت کا بیان کرنا مقصود ہے اس لیے دیر دنیا میں از روئے عقل دیدار الہی ممکن ہونے پر دلائل ذکر کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصلاحی جماعت کو اس سے اختلاف نہیں ہے۔ اور ایسے ہی آخرت میں تمام مؤمنین کے دیدار الہی سے مشرف فرمائے جانے پر دلائل پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ دلائل سے صرف یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ دنیوی زندگی میں بحالت بیداری سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا حضور سید المرسلین ﷺ کا خاصہ ہے۔ اور آپ ﷺ کے سوا دوسرے کسی عام مسلمان کا ذکر تو درکنار، کسی بڑے سے بڑے ولی کامل حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان بلکہ جو نفوس قدسیہ تمام کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہیں یعنی حضرات انبیاء کرام اور مرسلین عظام علیہم السلام کے لیے بھی شرعاً ناممکن اور محال ہے اور اصلاحی جماعت کا نظریہ اور عقیدہ مذکورہ، قرآن کریم و احادیث مبارکہ اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہے اور اس نظریہ کی اسلام میں گنجائش ہرگز نہیں ہے۔

لیکن چونکہ علمائے اعلام حضرات مفسرین، محدثین اور متکلمین رحمہم اللہ تعالیٰ نے مسئلہ دیدار الہی کو بیان فرماتے وقت معتزلہ، خوارج وغیرہ منکرین دیدار الہی کا ردِ مبلغ بھی کیا ہے اور ان حضرات ائمہ اعلام نے مسئلہ کے تمام پہلو مہرجن بیان کئے ہیں تو فقیر راقم الحروف کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اسلاف کرام علمائے اعلام کی تحقیقات و تصریحات بھی نقل کرے گا تا کہ سادہ لوح مسلمانوں کے لیے مسئلہ کے تمام پہلو واضح ہو جائیں اور حق کے متلاشی حضرات کی تسکین کا سامان ہو جائے اس طرح مسئلہ کے تینوں

اجزاء پر دلائل بھی آجائیں گے۔

مسئلہ دیدار الہی کے بارے میں عقیدہ اہل سنت پر اجمالی دلائل

نمبر ۱: قرآن وحدیث کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام ومن بعدہم ائمتہ اہلسنت، حضرات فقہاء ومحدثین ومفسرین ومتکلمین کرام وصوفیائے عظام قدس اللہ اسرارہم کا اس پر اجماع ہے کہ دنیوی زندگی میں بحالت بیداری سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا اگرچہ عقلاً ممکن ہے لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام مخلوق کے لیے از روئے شرع ناممکن اور محال ہے۔

نمبر ۲: حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اولوالعزم رسل کرام علیہم السلام سے ہیں تو انھیں کلیم اللہ ہونے کا شرف بخشنے کے بعد ان کی طرف سے شدت شوق دیدار کے سبب واقع ہونے والے سوال ”رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ“ (الاعراف ۷: ۱۳۳) اے میرے رب مجھے اپنی ذات پاک کا دیدار عطا فرما میں تیری زیارت کروں۔

کا جواب ”لَنْ تَرَانِيْ“ تم مجھے (دنیا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے، سے دیا جاتا ہے۔ اور اس کلام باری تعالیٰ کی تفسیر زبان رسالت سے حدیث قدسی میں یہ وارد ہے:

ان الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية يا موسى انه لا يراني حتى الامات۔

الحديث، (اخرجه الحكيم الترمذی فی نوادر الاصول و ابو نعیم فی الحلیۃ)

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کا سوال کیا تو بیشک اللہ تعالیٰ نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: اے موسیٰ بیشک (دار دنیا میں) کوئی زندہ مجھے نہیں دیکھے گا مگر (ذاتی تجلیات کی تاب نہ لاسکنے کی وجہ سے) فوت ہو جائے گا۔

تنبیہ:

اسی پر ہی اگر غور کر لیا جائے تو مسئلہ دیدار الہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کیونکہ جب حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف سے دیدار ذات پاک کے سوال پر جواب میں ”کن قرائی“ اور ”یا موسیٰ انہ لا یرانی حی الا مات۔“ فرمایا جا رہا ہے۔ تو جو شخص مرتبہ اور مقام میں ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس کے لیے دیدار الہی شرعاً کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اور بالخصوص غیر انبیاء اور امت مسلمہ کے عامی افراد کی کیا مجال ہے کہ وہ دنیوی زندگی میں ذاتی تجلی سے مشرف ہو سکیں اور دیدار الہی کر سکیں۔

نیز حدیث قدسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا جواب نہیں ارشاد فرمایا گیا جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو بلکہ جواب ایک قانون اور ضابطہ کی صورت میں وارد ہے: ملاحظہ فرمائیں: ”یا موسیٰ انہ لا یرانی حی الا مات“ اے موسیٰ بیشک کوئی زندہ مجھے (دار دنیا میں) نہ دیکھے گا مگر ذاتی تجلی کے سبب وفات پا جائے گا۔

نمبر ۳: حضرات صحابہ کرام ومن بعد ہم علمائے اعلام سے جو حضرات شب اسراء اور معراج حضور نبی مکرم ﷺ کے لیے ذاتی تجلی واقع ہونے کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں وہ حضرات علمائے امت اس عظمت میں حضرات انبیاء کرام و رسل عظام علیہم السلام کے درمیان آپ ﷺ کی خصوصیت کے قائل ہیں جیسا کہ کتب احادیث و سیر و تفاسیر و عقائد میں صراحت موجود ہے۔

یعنی یہ وہ اعزاز اور شرف ہے جو آپ ﷺ کے سوا کسی دوسرے نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں فرمایا گیا۔ تو اس سے نتیجہ خوب واضح ہے کہ دنیوی زندگی میں اگر ذاتی تجلی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے لیے بھی واقع ہے اور ہر مسلمان دیدار الہی کر سکتا ہے

پھر تو اس عظمت اور شرافت میں عامی افراد امت کی نسبت بھی حضور سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیت ثابت نہ ہوئی چہ جائیکہ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی نسبت خصوصیت کا عقیدہ رکھا جائے حالانکہ علمائے اعلام حضرات صحابہ و مریدین بعد ہم خصوصیت کے قائل ہیں۔

نمبر ۴: یہ امر بھی خوب عیاں اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جن رفعتوں پر اور کمال قرب میں شرف دیدار سے نوازا گیا وہ عالم اس عالم دنیا سے ماوراء ہے جیسا کہ علمائے اعلام نے تصریح فرمائی ہے تو اس سے بھی خوب واضح ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حقیقتاً دار دنیا میں دیدار الہی واقع نہیں ہوا چہ جائیکہ آپ کی تمام امت کے لیے اس کا عام ہونا تسلیم کر لیا جائے۔

نمبر ۵: علم کلام کی کتب میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ و اجماع امت سے ثابت کیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب کے لیے دنیوی زندگی میں دیدار الہی شرعاً ناممکن اور محال ہے۔ اور ان کتب کا مقام اس سے ہی واضح ہے کہ یہ کتب بیان عقائد کے لیے ہی تصنیف کی گئی ہیں۔ اسی لیے محققین، مفسرین اور محدثین حضرات نے بھی صراحت فرمائی ہے کہ مسئلہ دیدار الہی کی کامل و اکمل تحقیق علم العقائد کی کتب میں ہے۔

نمبر ۶: علمائے طریقت و حقیقت حضرات اکابر عارفین کرام و صوفیائے عظام کا بھی اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ دنیا میں دیدار الہی عام مسلمان کے لیے تو درکنار کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کو بھی نہیں ہوا کیونکہ شرعاً ممکن ہی نہیں ہے اور جو شخص دیدار الہی کرنے کا دعویٰ کرے، اس کی تصنیل اور تکذیب پر بھی ان نفوس قدسیہ کا اجماع ہے اور

کا برا اولیاء کرام نے اس کی صراحت بھی فرمائی ہے کہ دیدار الہی کا مدعی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے۔

نمبر ۷: محققین علمائے طریقت عارفین ربانین اور محققین علمائے شریعت ربانین کے درمیان عقائد میں اتفاق پر، اکابر کی تصریحات موجود ہیں اور بالخصوص مسئلہ دیدار الہی میں اتفاق پر اکابر صوفیائے کرام کی تصریحات بھی آئندہ صفحات میں آپ ملاحظہ کریں گے۔

باب اول

دنیا میں دیدار الہی شرعاً ناممکن اور محال ہونے پر قرآن کریم

سے دلائل مع تفسیرات و تحقیقات مفسرین کرام

پہلی آیت مبارکہ:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰۳﴾

(الانعام: ۶: ۱۰۳)

آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ احاطہ کئے ہوئے ہے سب آنکھوں کا اور

وہی لطیف و خبیر ہے۔

آیت مذکورہ اور مسئلہ دیدار الہی:

پہلے علمائے اعلام اور مفسرین کرام کے کلام کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اور بعد میں

اصل عبارات و نقول پیش کی جائیں گی۔

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

منکرین دیدار الہی: معتزلہ اور خوارج وغیرہ مبتدعہ جو دیدار الہی کو مطلقاً ناممکن اور

محال سمجھتے ہیں۔ انھوں نے ارشاد باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کو اپنے موقف پر

بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اُن کے استدلال کا حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں اور اک بمعنی

رویت اور دیکھنا ہے اور ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کا معنی ہے سر کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں

دیکھ سکتیں لہذا دیدار الہی ناممکن اور محال ہے نہ دنیا میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ہوگا

اہل حق کی طرف سے استدلال مذکور کا جواب:

اہل سنت نے فرمایا: ”لَا تُدْرِكُهُ الْإِبْصَارُ“ میں ادراک، رویت مطلقہ (مطلقاً دیکھنا) کے معنی میں ہے یا رویت مخصوصہ کے معنی میں ہے یعنی اس طرح دیکھنا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دیکھی جانے والی چیز کی تمام جوانب و اطراف کا احاطہ کر لے۔

جواب نمبر ۱: آیت مبارکہ میں ادراک اگر رویت مطلقہ اور دیکھنے کے معنی میں ہے تو لازم اور ضروری ہے کہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْإِبْصَارُ“ میں ادراک اور رویت کی نفی سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص وقت تک آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں اور وہ وقت خاص عالم دنیا ہے۔ کیونکہ دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کے شرف دیدار سے مؤمنین کے مشرف فرمائے جانے کی خبر خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے ”وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ بِهَا لَأَبْصَرُوهَا إِلَى رَبِّهَا كَاظِمَةٌ“ اور کچھ چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کر کے تروتازہ ہوں گے۔ اور لَا تُدْرِكُهُ الْإِبْصَارُ“ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں۔

یہ خبر بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اخبار میں فی الواقع تضاد اور تعارض ناممکن اور محال ہے تو لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ لَا تُدْرِكُهُ الْإِبْصَارُ“ میں دیدار الہی کرنے کی نفی خاص وقت پر محمول ہے کیونکہ دونوں قسم کی آیات مقدسہ کے درمیان توفیق اور تطبیق کی یہی صورت ہے کہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْإِبْصَارُ فِي الدُّنْيَا“ مراد ہو یعنی دنیا میں سر کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں۔ اور منشا الہی اور مراد باری تعالیٰ ہرگز یہ نہیں ہے کہ سر کی آنکھیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں، لہذا اس آیت سے دار آخرت میں دیدار الہی کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔

نتیجہ کلام: یہ ہے کہ: تفسیر مذکور کے مطابق اہل سنت کے نزدیک بھی

قرآن کریم سے ثابت ہے کہ دنیا میں سر کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں۔

جواب نمبر ۲: اور اگر ادراکِ رؤیت مطلقہ اور دیکھنے کے معنی میں نہ ہو بلکہ

رؤیت مخصوصہ یعنی ایسا دیکھنا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دیکھی جانے والی شئی کی تمام جوانب

اطراف کا احاطہ کرے۔ ”وَلَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ اپنے عموم پر ہے اور معنی یہ ہے کہ

آنکھیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتیں (کیونکہ احاطہ محدود چیز کا کیا جاتا ہے اور ذاتِ باری

تعالیٰ محدود ہونے سے بالاتر ہے۔ نیز اطراف و جوانب والا ہونا اور محاط ہونا تو ممکنات کے

اوصاف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان امور سے منزہ اور مبرا ہے کیونکہ وہ واجب

الوجود ہے۔ لہذا اس کا احاطہ ناممکن اور محال ہے)

حاصل کلام:

اس تفسیر کے مطابق لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ سے مطلقاً دیدار الہی کی نفی ثابت نہیں

ہوتی بلکہ ایسے دیدار کی نفی ہے جس میں ذاتِ باری تعالیٰ کا احاطہ بھی ہو۔ اس پر ہمارا بھی

ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اور جب آخرت میں مؤمنین کو دیدار الہی

نصیب ہوگا اور وہ اس عظمت و شرافت سے مشرف فرمائے جائیں گے تو وہ دیدار ذات

باری تعالیٰ کا احاطہ کئے بغیر ہی ہوگا۔ لہذا اس دیدار کی نفی اس آیت مبارکہ سے ہرگز ثابت

نہیں ہوتی۔ واللہ الحمد

تنبیہ:

فرق مبتدع نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیئے ہیں اور

علمائے اہل سنت نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں اس کا ذکر عوام الناس کے

لیے زیادہ مفید نہیں ہے اس لیے اس مقام پر نہیں کیا گیا۔

علمائے اعلام و مفسرین کرام کی تفسیرات و تحقیقات

کتب تفاسیر میں عظیم کتاب ”جامع البیان فی تفسیر القرآن“ سے آغاز کرتا ہوں جس کی نسبت حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے علمائے معتبرین کا اجماع نقل کیا ہے کہ علم تفسیر میں اس جیسی کوئی کتاب تالیف نہیں کی گئی ملاحظہ فرمائیں۔

فان قلت فای التفاسیر ترشد الیہ و تأمر الناظر ان یعول علیہ ؟ قلت تفسیر الامام ابی جعفر بن جریر الطبری الذی اجمع العلماء المعترفون علی انه لم یؤلف فی التفسیر مثله۔ قال النووی فی تہذیبہ کتاب ابن جریر فی التفسیر لم یصنف احد مثله۔

(الاتقان فی علوم القرآن ج ۲ ص ۱۹۰)

اگر تو (بطور سوال یہ) کہے کہ کتب تفاسیر سے کوئی کتاب کی طرف آپ راہنمائی کرتے ہیں اور ناظر کو اس پر اعتماد کرنے کا امر کرتے ہیں۔ تو (جواب میں) میں کہوں گا امام ابی جعفر محمد بن جریر طبری علیہ الرحمۃ کی تفسیر جس کی نسبت علمائے معتبرین نے اجماع اور اتفاق کیا ہے کہ علم تفسیر میں اس کی مثل کوئی کتاب تالیف نہیں کی گئی۔ امام نووی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب ”تہذیب الاسماء و اللغات“ میں فرمایا ہے: علم تفسیر میں محمد بن جریر کی کتاب (جامع البیان فی تفسیر القرآن) کی مثل کسی نے تصنیف نہیں کی۔ (الاتقان)

حضرت امام ابی جعفر محمد بن جریر طبری علیہ الرحمۃ کی تفسیر و تحقیق انھوں نے قول باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کے تحت اہل السنۃ کی ایک تفسیر یہ بیان فرمائی ہے:

و قال آخرون معنی ذلک لا تدركه ابصار الخلائق فی الدنيا و اما فی الآخرة فانها تدركه و قال اهل هذه المقالة: الادراك فی هذا الموضع الرویة، (الی ان قال) قالوا و

قد أخبر الله ان وجوها يوم القيامة اليه ناظرة (الى ان قال) قالوا و اذا كان ذلك كذلك و كان غير جائز ان يكون في اخبار الله تضاد و تعارض و جب و صح ان قوله لا تدركه الابصار على الخصوص لا على العموم و ان معناه لا تدركه الابصار في الدنيا (الى ان قال) والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الاخبار عن رسول الله ﷺ اِنَّهٗ قَالَ اَنْتُمْ سَتَرُونَ رُءُوسَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - الحديث (جامع البيان في تفسير القرآن ج ۷ ص ۲۰۱-۲۰۲)

اور دوسروں (اہل سنت) نے کہا ہے ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کا معنی ہے مخلوقات کی آنکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں لیکن آخرت میں پیشک اس کے دیدار سے مشرف ہوں گی اور اس قول والوں نے کہا ہے کہ اس جگہ میں ادراک رؤیت (دیکھنا) کے معنی میں ہے (تا) انھوں نے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ضرور خبر دی ہے کہ کچھ چہرے قیامت کے دن (دار آخرت میں) اس کی طرف نظر کرنے والے (شرف دیدار پانے والے) ہیں (تا) اس مقالہ والوں نے کہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ (آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں) فرمایا ہے اور وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُّوَدِّعَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿۱﴾ (اور کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف نظر کرنے والے شرف دیدار پانے والے) بھی فرمایا ہے۔

اور یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں ان میں تضاد اور تعارض ہو تو لازم و ضروری ہے اور صحیح اور درست بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ (آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں) خصوص پر محمول ہے عموم پر محمول نہیں ہے اور بلاشبک و شبہ اس فرمان باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ فِي الدُّنْيَا دنیا میں سر کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں (تا) اور مسئلہ دیدار الہی میں ہمارے

نزدیک درست قول وہ ہے جس کی مدد پر حضور محمد رسول اللہ ﷺ سے مروی اخبار و احادیث ایک دوسری کی معاون اور مددگار ہیں کہ بیشک نبی مکرم ﷺ نے فرمایا ہے: تحقیق تم عنقریب قیامت کے روز (دار آخرت میں) اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ آخر حدیث تک (جامع البیان)

حضرت امام طبری علیہ الرحمۃ کا بیان محتاج وضاحت نہیں ہے۔

حضرت امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر و تحقیق زیر آیت ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ﴿۱۲۵﴾ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“ کے تحت فرمایا:

و تمام التحقيق فيه ان الشئ اذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح و تعظيم للشئ اما اذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم انه قدر على حجب الابصار عن رؤية و عن ادراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة فثبت ان هذه الآية دالة على انه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته و اذا ثبت هذا وجب القطع بان المؤمنين يرونه يوم القيامة (الى ان قال) و كل من قال انه تعالى جائز الرؤية في نفسه قال ان المؤمنين يرونه يوم القيامة فصارت هذه الآية دالة على انه جائز الرؤية و على ان المؤمنين يرونه يوم القيامة. (تفسير كبير ج ۱۳ ص ۱۲۵)

اور تمام تحقیق اس میں یہ ہے کہ شیء فی نفسہ جب اس حیثیت سے ہو کہ اس کو دیکھنا ناممکن ہو تو اس وقت اس کے نہ دیکھے جانے سے اس شیء کی مدح اور تعظیم لازم نہیں آتی لیکن جب فی نفسہ شیء کو دیکھنا جائز ہو پھر وہ اپنے دیدار اور ادراک سے آنکھوں کو باز رکھنے پر قادر ہو تو یہ قدرت کاملہ، مدح اور عظمت پر دلالت کرتی ہے (اور آیت مذکورہ چونکہ باری

تعالیٰ کی مدح اور عظمت کے بیان میں وارد ہے) تو ثابت ہوا کہ یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو چکا تو اس امر کا قطعی اور یقینی ہونا واجب ہو گیا کہ بیشک مؤمنین قیامت کے دن (دار آخرت میں) اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے (تا) اور وہ تمام اہل علم جو اس کے قائل ہیں کہ فی نفسہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیشک مؤمنین قیامت کے دن (دار آخرت میں) اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے تو یہ آیت مبارکہ اس امر پر دلیل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا جائز ہے اور اس امر پر (بھی) دلیل ہے کہ قیامت کے روز اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ (تفسیر کبیر)

نیز حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

المسألة الاولى: احتج اصحابنا بهذه الآية (لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ الْآيَةُ) على انه

تعالى تجوز رؤيته والمؤمنين يرونه يوم القيامة . (تفسیر کبیر ج ۱۳ ص ۱۲۳)

پہلا مسئلہ: ہمارے اصحاب (اہل سنت) نے اس آیت مبارکہ (لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ الْآيَةُ) سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا جائز ہے اور بیشک مؤمنین روز قیامت (دار آخرت میں) اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔

نیز حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے معتزلہ کے شبہات کا جواب دیتے

ہوئے فرمایا:

(الوجه الثالث) ان نقول صيغة الجمع كما تحمل على الاستغراق فقد تحمل على

المعهود السابق ايضا.

و اذ كان كذلك فقولہ (لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ الْآيَةُ) يفيد ان الابصار المعهودة

فی الدنیا لا تدرك و نحن نقول بموجبہ فان هذه الابصار و هذه الاحداق مادامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى و انما تدرك الله تعالى اذا تبدلت صفاتها و تغيرت احوالها فلم قلتم ان عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ۔

(تفسیر کبیر ج ۱۳ ص ۱۲۸)

تیسری وجہ: ہم کہیں گے کہ جمع کا صیغہ جیسے استغراق پر محمول ہوتا ہے تو کبھی معبود سابق پر بھی محمول ہوتا ہے اور جب ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ (آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں) اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ بیشک جو آنکھیں دنیا میں معبود اور معلوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں اور ہم خود اس کے موجب اور مقتضی کے قائل ہیں اس لیے کہ یہ آنکھیں اور آنکھوں کے یہ ڈھیلے جب تک ان صفات پر باقی ہیں جن کے ساتھ دنیا میں موصوف و متصف ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف اس صورت میں کریں گی جب ان کی صفات تبدیل ہو جائیں گی اور ان کے احوال متغیر ہو جائیں گے تو (اے معززہ وغیرہ) تم نے کس لیے کہا ہے کہ ان تغیرات کے حصول کے وقت بھی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں۔

خلاصہ تحقیق رازی:

حضرت امام رازی علیہ الرحمۃ نے نہایت حسین اور عمدہ اسلوب کے ساتھ مسئلہ کی وضاحت فرمادی ہے اور تمام تحقیق اور کمال تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ فی نفسہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہے اور اس نے اپنی قدرت کاملہ سے آنکھوں کو دنیا میں اپنے دیدار اور ادراک سے باز رکھا ہے اور یہ قدرت اس کی مدح اور عظمت کی دلیل ہے اور لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے اس کا دیدار کرنا جائز ہے اور اس پر بھی

دلیل ہے کہ اہل ایمان دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور تمام اہل علم جو اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز سمجھتے ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ مؤمنین قیامت کے دن (دار آخرت میں) اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور مؤمنین کا دار آخرت میں دیدار کرنا قطعی اور یقینی ہے۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں جو آنکھیں معہود و معلوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں اور فرمایا ہم اہل سنت خود اس کے قائل ہیں کہ یہ آنکھیں دنیا میں جن صفات سے موصوف و متصف ہیں (اور ان صفات سے ایک صفت فانی ہونا بھی ہے) جب تک انہی صفات سے موصوف و متصف رہیں گی تو دیدار الہی کی استطاعت نہیں رکھتیں۔ لیکن دار آخرت میں ان کی صفات تبدیل ہو جائیں گی، فنا کی جگہ بقا والا وصف ان کو عطا کر دیا جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ باقی ذات پاک کا دیدار کرنے کی استعداد و صلاحیت بھی ان کو بخش دی جائے گی، تو اس وقت دیدار الہی سے مشرف ہوں گی۔ لہذا اے منکرین رویت باری تعالیٰ تمہارا مطلقاً دیدار الہی کو ناممکن اور محال قرار دے کر دار آخرت میں بھی مؤمنین کے لیے دیدار الہی کا انکار کرنا غلط اور خلاف قرآن کریم ہے۔ واللہ الحمد فی الاولیٰ والآخرۃ

حضرت امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی اور اور حضرت علامہ محمد بن صالح الدین

شیخ زادہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قال ابن عباس و مقاتل لا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ يَرَى فِي الْآخِرَةِ۔

(تفسیر معالم التنزیل ج ۲ ص ۱۲۰)

و قد روى في تفسير الآية لا تدرك الابصار في الدنيا و هو يرى في الآخرة۔

(حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی ج ۲ ص ۱۹۵)

حبر الامۃ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مقاتل علیہ الرحمۃ نے ارشاد باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کی تفسیر میں فرمایا ہے:

دنیا میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا۔

حضرت امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

قد صح عن النبی ﷺ الاحادیث فی الرؤیۃ یوم القیامۃ و قال ابن عباس لا تدرك الابصار فی الدنیا و یراہ المؤمنون فی الآخرة لاخبار اللہ بها فی قوله وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿١﴾ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢﴾ (الی ان قال) فقال ابن عباس اما نحن بنو ہاشم فنقول ان محمد ﷺ رای ربہ مرتین ثم قال ابن عباس اتمجبون ان الخلة تكون لابراہیم والکلام لموسی والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم اجمعین (الی ان قال)

و عن مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یر فی الدنیا لانه باق و لا یرى الباقي بالفانی فاذا کان فی الآخرة و رزقوا ابصار باقیۃ رأوا الباقي بالباقي قال القاضي عیاض و هذا کلام حسن ملیح - (المجامع لاحکام القرآن ج ۷ ص ۳۷-۳۸)

قیامت کے دن (دار آخرت میں) اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بارے میں حضور نبی مکرم ﷺ سے احادیث صحیحہ مروی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: دنیا میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں اور آخرت میں مؤمنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد مقدس ”وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿١﴾ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢﴾“ (کچھ چہرے اس دن اپنے رب کا دیدار کر کے تروتازہ ہوں گے) میں رویت اور دیدار کرنے کی خبر دی ہے (تا) تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ

تعالیٰ نے فرمایا: ہم بنو ہاشم تو کہتے ہیں کہ بیشک حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ پھر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلت حضرت ابراہیم کے لیے اور کلام حضرت موسیٰ کے لئے اور دیدار حضرت محمد (مصطفیٰ) صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین کے لیے ہو،

(تا) حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا: دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ وہ باقی ہے (اور دنیا میں ہماری آنکھیں فانی ہیں) اور باقی ذات پاک، فانی آنکھوں سے نہیں دیکھی جاسکتی، پھر آخرت میں مؤمنین جب باقی اور لا فانی آنکھیں عطا کر دیئے جائیں گے تو باقی ذات پاک کا، باقی اور لا فانی آنکھوں کے ساتھ دیدار کر لیں گے، حضرت امام قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے فرمایا یہ کلام، حسن، مباحث والا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن)

حاصل کلام:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کی تفسیر فرمائی ہے ”لَا تَدْرِكُ الْاَبْصَارُ فِي الدُّنْيَا“ دنیا میں سر کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور تفسیر قرآن کریم کا علم عطا کرنے کی دعا فرمائی ہے، انھوں نے دنیوی زندگی میں دیدار الہی سے مشرف ہونا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بتایا ہے۔

نیز امام دارالرحمت حضرت امام مالک قدس سرہ العزیز نے دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں میں دیدار الہی کی تاب نہ ہونے اور آخرت میں ذاتی انوار و تجلیات کی متحمل ہو

جانے کی جو وجہ لطیف بیان کی ہے وہ نہایت ہی معقول ہے۔

ضروری تنبیہ: پوری امت مسلمہ کے لئے دیدار الہی عام ہونے کے

دعویٰ دار حضرات غور کر لیں کہ اصلاح اور فقر کے نام پر لاعلمی کی وجہ سے درحقیقت قرآن کریم کی تکذیب کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حضرت امام قرطبی مالکی علیہ الرحمۃ نے معزلہ کی تردید میں فرمایا:

فاما ما استدلووا به من قوله تعالى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

فالذاک فی الدنیا (الجامع لاحکام القرآن ج ۱ ص ۷۱)

معزلہ نے جو ارشاد باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“

(سر کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک فرماتا ہے) سے استدلال کیا ہے (یہ استدلال غلط ہے کیونکہ) آنکھوں کا اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتا تو صرف دنیا کے اندر ہے

حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

و فی الخبر ان اهل الجنة اذا رأوا الحق نسوا نعيم الجنة و هذه الرؤية بعين الرأس

و اما فی الدنیا فبعین العین لغير نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کما سبق عند قوله تعالى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

الآیۃ (الی ان قال) و لنا لا نشاهد الحق فی دار الدنیا لانها مقام التکلیف۔

(تفسیر روح البیان ج ۴ ص ۳۹-۳۸)

اور حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت جب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف

ہوں گے تو جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے اور یہ دیدار الہی سر کی آنکھ کے ساتھ ہوگا لیکن دنیا

میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ دوسروں کے لئے دل کی آنکھ کے ساتھ

ہے، جیسا کہ اس کا بیان ارشاد باری تعالیٰ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ کی تفسیر کے مقام پر گزر چکا

ہے (تا) اور اسی لئے دار دنیا میں ہم حق تعالیٰ کا مشاہدہ (سر کی آنکھ سے) نہیں کر سکتے اس لئے کہ بیشک دار دنیا مقام تکلیف ہے (یہاں بن دیکھے ہم ایمان لانے کے مکلف ہیں)۔
 نیز حضرت علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

لكن فرق بين الدنيا والآخرة كثافة و لطافة فان الشهود في الدنيا بالسر الجرد لغير نبينا عليه السلام بخلاف في الآخرة فان القلب ينقلب هناك قالبا فيفعل القلب هناك ما يفعله القلب والسر في هذه الدار - (تفسیر روح البیان ج ۹ ص ۲۲۳)

لیکن دنیا (میں سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کی تاب نہ ہونے) اور آخرت (میں اہل ایمان کے دیدار الہی سے مشرف فرمائے جانے) کے درمیان فرق کثیف اور لطیف ہونے کا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے غیر کے لیے دنیا میں شہود صرف سر کے ساتھ ہے، آخرت میں شہود کا معاملہ اس کے بخلاف ہے اس لیے کہ بیشک قلب وہاں قالب میں منقلب ہو جائے گا تو دار آخرت میں قالب وہی کچھ کرے گا جو اس دار دنیا میں قلب اور سر کرتا ہے۔ (تفسیر روح البیان)

الحمد لله تعالى عبارات مذکورہ، بیان مسئلہ میں خود اتنی واضح ہیں کہ مزید کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہیں۔

شب معراج دیدار الہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے

فقد اختلفوا في انه عليه السلام رأى الله تعالى ليلة الاسراء بقلبه او بعين رأسه (الى ان قال) يقول الفقير اميراء الروية في مقابلة الكلام يدل على رؤية العين لان موسى عليه السلام قد سألها و منع منها فافتضى ان يفضل النبي ﷺ عليه بما منع منه و هو الروية البصرية و لا شك ان الروية القلبية الحاصلة بالانسلاخ يشترك فيها جميع الاتبياء

حق الاولیاء - (تفسیر روح البیان ج ۹ ص ۲۲۲)

علمائے امت نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ حضور نبی مکرم ﷺ نے شب براء اور معراج اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا اپنے سر کی آنکھ کے ساتھ (تا) فقیر (علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمۃ) کہتا ہے کلام (سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف فرمانے) کے مقابلہ میں رویت (دیدار کرنے) کو وارد کرنا، سر کی آنکھ کے ساتھ دیدار کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ بیشک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر کی آنکھ سے دیدار کرنے کا سوال کیا تھا اور اس سے روک دیئے گئے تو یہ اسی کا مقتضی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس چیز کے ساتھ فضیلت دی جائے جو ان سے روک لی گئی اور وہ رویت بصریہ (سر کی آنکھ سے دیدار الہی کرنا) ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحقیق رویت قلبیہ (قلبی دیدار) جو اصلاح کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام حتیٰ کہ اولیاء بھی شریک ہیں۔

بیان فوائد:

[۱] حضور سید المرسلین ﷺ کے لیے صرف رویت قلبیہ (قلبی دیدار الہی) ثابت ماننے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آپ ﷺ کی فضیلت ہرگز ثابت نہ ہوگی جبکہ دیدار سے مشرف فرمانے سے مقصود، فضیلت دینا ہے۔ تو اس سے خوب ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کو سر کی آنکھ سے دیدار الہی سے مشرف فرمایا گیا۔

[۲] علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمۃ کی مذکور تحقیق سے خوب واضح ہے کہ سر کی آنکھ سے دیدار الہی امت مسلمہ کے لیے عام ہونے کی صورت میں حضور نبی مکرم ﷺ کی اس بات میں اپنی امت پر بھی فضیلت ثابت نہ ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذلك۔ چہ جائیکہ تمام

انبیاء کرام و رسل عظام علیہم السلام پر فضیلت ثابت ہو۔

[۳] جب حضور سید المرسلین ﷺ کے بارے میں ہی اس مسئلہ میں علماء

امت کے درمیان اختلاف ہے تو ساری امت کے لئے دیدار الہی عام ہونے کا دعویٰ کیونکہ
درست ہو سکتا ہے۔

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر و تحقیق

و تحقیق المقام (الی ان قال) فرؤیہ اللہ سبحانہ یتیسر للمؤمنین فی الآخ

بتوسط الحاسة لا فی الدنیا الا ما ذکرنا من الخلاف فی حق النبی ﷺ خاصة

(تفسیر مظہری ج ۹ ص ۱۰۸)

اور تحقیق مقام (تا) مؤمنین کو حاسہ (سر کی آنکھ) کے توسط سے اللہ تعالیٰ کا دید

آخرت میں میسر آئے گا۔ دنیا میں نہیں، مگر خاص طور پر حضور نبی مکرم ﷺ کے بارے

میں ہم نے (علمائے امت کا) جو اختلاف ذکر کیا ہے۔

نیر فرمایا: قال انس والحسن و عکرمہ رای محمد ﷺ ربہ یعنی بعینہ

البغوی قال عکرمہ عن ابن عباس قال ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم بالخلة و اصطفیٰ موسیٰ

بالکلام و اصطفیٰ محمداً ﷺ بالرؤیہ و روى الترمذی عن الشعبي ان کعب الاحبار قال

لابن عباس ان اللہ قسم رؤیہ و کلامہ بین محمد و موسیٰ فکلم موسیٰ مرتین و رای محمد

ﷺ مرتین قلت المراد الرؤیة المختلف فيها الرؤیة بالبصر و اما الرؤیة القلبیة المعبر

بالمشاهدة فقیر مختص بالنبی ﷺ بل یتشرف اولیاء امتہ ﷺ ایضاً و قد اذعن

بعض الاولیاء الرؤیة البصریة و ذلك خلاف اجماع فی غیر النبی ﷺ و هذا الدعوی

مبنی علی الاشتباه و وجه الاشتباه ان الصوفی قد یری ربہ بقلبه و هو یقظان و یعتصم

مینفذ بصرہ لکنہ یزعم فی غلبۃ الحال انه یراہ ببصرہ و انما هو یراہ بقلبہ و بصرہ معطل۔

(تفسیر مظہری ج ۹ ص ۱۰۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری اور حضرت عکرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضور محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے یعنی اپنی سر کی آنکھ سے، امام بغوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: عکرمہ علیہ الرحمۃ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلعت کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے ساتھ جن لیا ہے۔

اور امام ترمذی نے شعبی (تابعی) سے روایت کیا ہے کہ بیشک حضرت کعب احبار نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار اور اپنا کلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقسیم فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے ہم کلامی کا شرف پایا ہے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوبار دیدار الہی سے شرف ہوئے ہیں۔

میں (قاضی محمد ثناء اللہ) کہتا ہوں جس دیدار الہی میں اختلاف ہے وہ سر کی آنکھ سے دیدار ہے رہا قلبی دیدار جسے مشاہدہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء بھی قلبی دیدار سے مشرف ہوتے رہے ہیں۔ اور بعض اولیاء نے سر کی آنکھ سے دیدار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ دعویٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کے حق میں اجماع امت کے خلاف ہے (یعنی اس پر اجماع امت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے بھی دنیا میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی

شرعاً جائز اور ممکن ہی نہیں ہے) اور یہ دعویٰ اشتباہ پر مبنی ہے اور اشتباہ کی وجہ یہ ہے کہ صوفی کبھی بیداری کی حالت میں دل کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کرتا ہے اور اس وقت اس کی سرکی آنکھ معطل ہوتی ہے لیکن غلبہٴ حال میں صوفی گمان کرتا ہے کہ وہ سرکی آنکھ سے دیدار الہی سے مشرف ہو رہا ہے (جبکہ حقیقت یہ ہے) کہ وہ صرف اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی سرکی آنکھ معطل ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

ضروری تنبیہ:

بجملہ تعالیٰ، عبارت مذکورہ میں کافی تفصیل کے ساتھ دیدار الہی کا مسئلہ بیان ہے کہ دنیوی زندگی میں سرکی آنکھ سے دیدار الہی کا شرف پانے یا نہ پانے میں علما اُمت کے درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف اور صرف حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں ہے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سرکی آنکھ سے شرف دیدار الہی پانے کا قول اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل و مردود ہے) البتہ قلبی دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی ولی نے سرکی آنکھ سے دیدار الہی کا دعویٰ کیا ہے تو یہ دعویٰ قائل کے معصوم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے خلاف واقع سرزد ہے جو کہ درحقیقت باطل و مردود ہے کیونکہ قرآن کریم و احادیث مبارکہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ نیز مفسر نے واضح کر دیا ہے کہ دعویٰ مذکور کا باعث دراصل اشتباہ ہے۔

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ کی تحقیق

آپ نے ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کے تحت مطلقاً دیدار الہی کو محال اور ناممکن

قرار دینے والے فرق متبعم کے شبہات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

الثالث انا لو سلمنا ان الادراك هو الرؤية المطلقة و ان ال للاستغراق و ان

الكلام لعموم السلب لكن لا نسلم عمومہ في الاحوال والاقوات اى لا نسلم انها دائمة لجواز

ان يكون المراد نفى الرؤية في الدنيا كما يروى تقييده بذلك عن الحسن و غيره و يدل عليه

ما اخرجه الحكيم الترمذی في نواذر الاصول و ابو نعيم في الحلیة عن عباس قال تلا رسول

الله هذه الآية ”رَبِّ ارِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ“ فقال قال الله تعالى يا موسى انه لا يرا في حى الا

مات - الحديث - (تفسير روح المعانی ج ۷ ص ۲۳۵)

تیسرا جواب یہ ہے کہ بیشک ہم اگر تسلیم کر لیں کہ ادراک کا معنی مطلقاً دیکھنا ہے

اور ”الابصار“ پر الف لام استغراق کے لیے ہے اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ کلام عموم سلب کے

لیے ہے، لیکن تمام احوال اور اوقات میں اس کا عموم ہم تسلیم نہیں کرتے یعنی ہم یہ نہیں مانتے

کہ یہ قضیہ دائمہ ہے کیونکہ یہ بھی جائز ہے کہ صرف دنیا میں دیدار الہی کی نفی مراد ہو جیسا کہ

آیت مذکورہ میں نفی دیدار کو دنیا کے ساتھ مقید کرنا حسن بھری وغیرہ سے مروی ہے، اور اس

پر دلیل وہ حدیث ہے جسے حکیم ترمذی نے نواذر الاصول اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ ”رَبِّ ارِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ“ (الایۃ ۱) اے

میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا میں تیری زیارت کروں) تلاوت فرمائی، پھر فرمایا اللہ

تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال دیدار کے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ بیشک (دنیا

میں) کوئی زندہ مجھے نہیں دیکھے گا مگر (ذاتی تجلیات کی برداشت کی تاب نہ ہونے کی وجہ سے) اس پر موت طاری ہو جائے گی۔ (تفسیر روح المعانی)

حدیث قدسی میں مسئلہ دیدار الہی کی وضاحت

بفضلہ تعالیٰ تفسیر روح المعانی کی عبارت میں صرف حدیث مرفوع ہی نہیں بلکہ حدیث قدسی نقل کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے جس سے ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کی تفسیر بھی ہو گئی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دار دنیا میں اگر کوئی زندہ دیدار الہی سے مشرف ہو جائے اور اس پر ذاتی تجلی واقع ہو جائے تو ذاتی تجلی برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔

دوسری آیت مبارکہ:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ لَا قَالَ رَبِّ ارِنِي ۖ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ط قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُجَّدًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ . (الاعراف: ۷-۱۴۳)

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کئے ہوئے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا۔ عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا، میں تجھے دیکھوں فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گرے۔ پھر جب ہوش میں آئے عرض کی تو پاک ہے میری توبہ ہے تیری بارگاہ میں اور میں سب سے پہلا مؤمن ہوں۔

آیت مذکورہ اور مسئلہ دیدار الہی:

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

[1] آیت مذکورہ دنیا میں دیدار الہی از روئے عقل ممکن ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر دیدار الہی از روئے عقل ہی ناممکن اور محال ہوتا تو عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محال امر کو طلب کرنا لازم آئے گا اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا محال عقلی کو طلب کرنا اور اس کا سوال کرنا ناممکن ہے خصوصاً اس چیز کو طلب کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بے خبری اور لاعلمی کا تقاضا کرے کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حق میں عقلاً ناممکن اور محال ہے اس کے ممکن ہونے کا اعتقاد گمراہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرنا اور بھی سنگین ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حکیم اللہ اور اولوا العزم رسل کرام سے ہیں وہ کس طرح اس کا اعتقاد رکھ سکتے ہیں چہ جائیکہ اس کا سوال بھی کر دیں۔

[2] آیت مقدسہ میں ارشاد باری تعالیٰ ”لَنْ تَرَانِي“ تم مجھے (دنیا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ دنیوی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دیدار الہی واقع نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور ”لَنْ تَرَانِي“ کے نزول سے قبل دنیا میں دیدار الہی از روئے شرع ناممکن ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے خبری نہیں ہے بلکہ اس کے بعض احکام کے بارے میں وحی کے نزول سے قبل لاعلمی ہے اور یہ چیز عظمت نبوت و رسالت کے ہرگز منافی نہیں ہے۔

[3] حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال دیدار الہی کے جواب میں نظم قرآن کریم میں ”لَنْ تَرَانِي“ تم مجھے (دنیا میں) ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وارد ہے۔ اور اس کی تفسیر حدیث

قدسی میں ”یا موسیٰ انہ لا یرانی حی الامات الحدیث“ اے موسیٰ بیشک کوئی زندہ (دنیا میں) مجھے نہیں دیکھے گا مگر ذاتی تجلیات کی برداشت کی تاب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی، بھی وارد ہے۔

[4] حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دیدار الہی کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے ایک شرط پر موقوف اور معلق ٹھہرایا تھا ملاحظہ فرمائیں: ”وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانًا فَسَوْفَ تَرَانِي“ اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے اور پہاڑ کے اپنی جگہ استقرار اور ٹھہرنے والی شرط نہیں پائی گی لہذا مشروط اور جزاء (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیدار الہی کا وقوع) بھی نہیں پائی گئی۔

[5] اس بات پر علمائے امت کا اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیوی زندگی میں ذاتی تجلی (دیدار الہی) سے مشرف نہیں فرمائے گئے۔

[6] یہ امر بھی علمائے امت کے نزدیک قطعی اور یقینی ہے کہ روحانی مدارج کی استعداد و صلاحیت میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام دوسرے انسانوں سے اقویٰ اور اعلیٰ ہیں اور کوئی بڑے سے بڑا ولی کامل حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام علیہم السلام میں سے کوئی ایک بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں جو نفوس قدسیہ رسل کرام علیہم السلام بھی ہیں ان کی شان اور بھی ارفع اور اعلیٰ ہے، پھر ان میں سے جو حضرات اولوالعزم رسل کرام علیہم السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اولوالعزم رسل کرام سے ہیں۔

اس بیان سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ جب دنیوی زندگی میں ذاتی تجلیات اور دیدار الہی کی برداشت کی تاب نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس عظیم شرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام

نہیں نوازے گئے تو غیر انبیاء اور وہ بھی صرف اولیاء کاملین ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے عامی افراد و اشخاص کے لیے ذاتی تجلیات اور دیدار الہی کا عام ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے تصور والے عمل سے اس کا بالفعل واقع ہو جانا از روئے شرع کیونکر ممکن ہو سکتا ہے۔

نتیجہ کلام:

آیت مذکورہ جہاں معتزلہ، خوارج وغیرہ مبتدعہ جو دنیا اور آخرت میں مطلقاً دیدار الہی کو از روئے عقل ہی محال اور ناممکن قرار دیتے ہیں، کے خلاف برہان قطعی ہے، تو ایسے ہی شب اسراء اور معراج سے امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی عام ہو جانے اور جو نعمت عظمیٰ حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام کے لیے بند تھی اس امت کے لئے کھول دیئے جانے کا نظریہ رکھنے والوں کے خلاف بھی برہان قطعی ہے۔ واللہ الحمد

حضرات علمائے اعلام و مفسرین کرام کی تفسیرات و تحقیقات

حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

(فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَنكَ تُبَّتْ إِلَيْكَ وَآكَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) بقول تعالیٰ ذکرہ

فلما تاب الى موسى عليه السلام فهمه من غشيتة و ذالك هو الافاقه من الصعقة التي خر لها موسى عليه السلام قال سبحانك تنزيها لك يا رب و تبرئة ان يراك احد في الدنيا ثم يعيش تبَّتْ إِلَيْكَ من مستلتي اياك ما سألتك من الرؤية و آكَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ بك من قومي ان لا يراك في الدنيا احد الا هلك (الى ان قال) عن ابن عباس قوله سُبْحَنكَ تُبَّتْ إِلَيْكَ وَآكَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ يقول انا اول من يؤمن انه لا يراك شئ من خلقك۔

(جامع البيان في تفسير القرآن ج ۹ ص ۳۹-۳۸)

ارشاد باری تعالیٰ ”فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَآكَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“
 پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے عرض کی تو پاک ہے میں نے توبہ کی تیری بارگاہ
 میں اور میں (اپنے زمانہ میں اپنی قوم سے) سب سے پہلا مومن ہوں۔ (کی تفسیر میں
 امام ابو جعفر محمد بن جریر علیہ الرحمۃ نے فرمایا) اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے: موسیٰ علیہ السلام کی غشی
 سے جب ان کی فہم ان کی طرف لوٹ آئی اور وہی اس بیہوشی سے آفاقہ ہے جس کی وجہ سے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو پاک ہے اے میرے رب
 میں تیری براءت بیان کرتا ہوں اس سے کہ دنیا میں کوئی تیرا دیدار کرے پھر زندہ باقی رہ
 جائے میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اپنے سوال سے جو میں نے تجھ سے دیدار کرنے کا
 سوال کیا ہے اور میں اپنی قوم سے سب سے پہلا شخص تجھ پر ایمان لانے والا ہوں کہ تجھے
 دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا مگر ہلاک ہو جائے گا۔

(تا) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے قول باری تعالیٰ
 ”قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَآكَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ میں ”وَآكَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ کی
 تفسیر میں آپ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: میں (اپنے زمانہ
 میں اپنی قوم سے) پہلا وہ شخص ہوں جو اس پر ایمان لاتا ہے کہ بیشک دنیا میں تیرا دیدار
 تیری مخلوق سے کوئی نہیں کر سکتا۔

حضرت علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رقم طراز ہیں:

و قالت الاشاعرة و انا اول المؤمنين بانك لا ترى في الدنيا او بانه لا يجوز
 السؤال منك الا باذنك ۔

(تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان بمأثور جامع البیان فی تفسیر القرآن ج ۹ ص ۴۰)

اور حضرات اشاعرہ نے ”وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ کی تفسیر میں کہا ہے:
 اور میں سب سے پہلا شخص ایمان لانے والا ہوں اس پر کہ بیشک دنیا میں تجھے
 نہیں دیکھا جاسکتا۔ یا معنی یہ ہے کہ: میں اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ بیشک تجھ سے
 سوال کرنا ناجائز نہیں مگر تیرے اذن (تیری اجازت) کے ساتھ۔

حضرت امام ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین قرشی فخر الدین رازی
 رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

”وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ بانک لا ترى في الدنيا او يقال ”وَ اَنَا اَوَّلُ
 الْمُؤْمِنِينَ“ بانه لا يجوز السؤال منك الا باذنك (الی ان قال) اعلم ان مونی علیہ
 السلام لما طلب الرؤیة و منعه الله منها عدد الله علیہ وجوه نعمه العظيمة التي ل علیہ و
 امره ان يشتغل بشكرها كانه قال ان كنت قد منعتك الرؤیة فقد اعطيتك من النعم
 العظيمة كذا و كذا فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤیة -

(مفتاح الغیب المعروف تفسیر کبیر ج ۱۲: ۲۳۵)

اور میں (اپنے زمانہ کے بنی اسرائیل سے) پہلا شخص اس پر ایمان لانے والا
 ہوں کہ بیشک دنیا میں تیری ذات پاک کا دیدار نہیں کیا جاسکتا۔

یا ”وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ کی تفسیر میں یوں کہا جائے گا کہ: اور میں پہلا شخص
 اس پر ایمان لانے والا ہوں کہ تیرے اذن کے بغیر تجھ سے سوال کرنا ناجائز نہیں ہے۔ (تا)
 یقینی طور پر جان لے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار الہی طلب کیا اور اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو اس سے منع فرمادیا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی اپنی عظیم نعمتیں انھیں گنوائیں جو
 ان پر تھیں اور ان نعمتوں پر شکر میں مشغول ہونے کا امر فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر

میں نے تم کو دیدار عطا نہیں کیا تو میں نے تمہیں ایسی ایسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو دیدار روکنے (عطا نہ کرنے) کے سبب آپ کا سیدہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم طراز ہیں:

آپ نے ”رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ“ کے تحت معتزلہ کے پانچویں شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

و كون الرؤية في الدنيا غير واقعة عند الفريقين ان اريد به انها غير ممكنة الوقوع فهو اول المسئلة وان اريد انها ممكنة لكنها لا تقع لاحد فلا نسلم انه اجمع على ذلك الفريقان اما المعتزلة فلانهم لا يقولون بإمكانها و اما اهل السنة فلان كثيرا منهم ذهب الى انها وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء۔ (تفسير روح المعاني ج ۹ ص ۳۸)

حاصل کلام یہ ہے کہ اے معتزلہ تم نے جو کہا ہے فریقین (اہل سنت اور معتزلہ) کے نزدیک دنیا میں دیدار الہی واقع نہیں ہے، اس سے تمہاری مراد اگر تو یہ ہے کہ دنیا میں دیدار الہی کا وقوع ممکن ہی نہیں ہے تو یہ ہمارے اور تمہارے درمیان متنازع فیہ اور اختلافی امر ہے ہمارے نزدیک دنیا میں دیدار الہی از روئے عقل ممکن ہے اور تمہارے نزدیک ناممکن اور محال ہے۔

اور اگر مراد یہ ہے کہ دنیا میں دیدار الہی ممکن تو ہے لیکن کسی کے لیے واقع نہیں ہوگا تو ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس پر دونوں فریق، اہل سنت اور معتزلہ کا اجماع اور اتفاق ہے کیونکہ معتزلہ تو دیدار الہی کو ممکن ہی نہیں مانتے۔ اور رہے اہل سنت تو ان سے کثیر اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اسراء اور معراج کی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی عطا ہوا ہے اور آپ اس نعمت عظمیٰ سے مشرف فرمائے گئے ہیں۔ (تفسير روح المعاني)

ضروری تنبیہ:

عبارت مذکورہ میں علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اہل سنت سے کثیر اہل علم (سلف و خلف) نے سر کی آنکھ سے دیدار الہی کا وقوع جو تسلیم کیا ہے وہ صرف اور صرف حضور سید المرسلین ﷺ کی ذات پاک کے لیے ہے۔

نیز علامہ سید آلوسی علیہ الرحمۃ نے قول باری تعالیٰ ”کُنْ تَرَانِي“ کے تحت فرمایا:
ان الرؤية المطلوبة انما هي الرؤية في الدنيا و حق الجواب ان يطابق السؤال و قد ورد عند ﷺ ما يدل على ان نفى الرؤية مقيد لا مطلق (الى ان قال) و هذا ظاهر في ان مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في الدنيا مع بقاءه على حالته الخ .

(تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۴۹)

بیشک جو دیدار ”رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ“ میں (طلب کیا گیا ہے وہ صرف دنیا میں دیدار ہے اور جواب کا حق یہ ہے کہ سوال کے مطابق ہو) لہذا ”کُنْ تَرَانِي“ میں بھی صرف دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار الہی نہ کر سنا مراد ہے)

اور حضور نبی مکرم ﷺ سے ایسا کلام ضرور وارد ہوا ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ ”کُنْ تَرَانِي“ میں ذات باری تعالیٰ کو دیکھنے کی نفی (دنیا میں دیکھنے کے ساتھ) مقید ہے مطلق نہیں ہے (تا) اور یہ اس بات میں ظاہر ہے کہ بیشک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلوب، اپنی حالت پر باقی رہتے ہوئے دنیا میں دیدار الہی کرنا تھا۔

فائدہ: عبارت مذکورہ میں مفسر علیہ الرحمۃ نے واضح کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دیدار الہی یوں طلب کیا تھا کہ دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد بھی اپنی حالت پر باقی رہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیدار عطا نہیں فرمایا اور

جواب میں ”کَنْ تَرَانِي“ فرمادیا جس کی تفسیر حدیث شریف میں یہ وارو ہے ”یا موسیٰ انه لا یرانی حی الامات الحدیث“ اے موسیٰ (دنیا میں) کوئی زندہ مجھے نہ دیکھے گا مگر (دیدار الہی کی تاب نہ ہونے کی وجہ سے) اس کی موت واقع ہو جائے گی۔

جب اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول سے یہ فرمایا ہے تو اس سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ کسی بھی ولی کامل کے لیے بدرجہ اولیٰ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو سکے۔ چہ جائیکہ عامی لوگ ہی دیدار الہی کرتے رہیں جیسا کہ اصلاحی جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آج کل دیدار الہی عام ہو چکا ہے اور جو نعمت پہلے عام انبیاء کرام و رسل عظام علیہم السلام پر بھی بند تھی وہ حضور کی امت پر کھول دی گئی اور انبیاء سابقین صرف صفاتی اسماء کے ذریعہ اقتباس فیض کرتے تھے اور ذاتی اسم پاک کے ذکر کی اجازت ان کو نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد انبیاء سابقین علیہم السلام میں نہ تھی جبکہ اس امت کے ہر فرد میں یہ استعداد موجود ہے۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ ونعوذ باللہ من ہذا الخرافات۔

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ رقمطراز ہیں:

اجمع اہل السنۃ علی نفی الرویۃ فی الدنیا و اثباتها فی الآخرة للمؤمنین فی الجنة

(تفسیر مظہری ج ۳ ص ۲۷۴)

دنیا میں دیدار الہی کی نفی اور آخرت میں جنت میں مؤمنین کے لیے دیدار الہی

کے اثبات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔

ضروری تنبیہ:

دنیا میں دیدار الہی کا نفی پر اجماع ہونے سے مفسر کی مراد یہ ہے کہ ہمارے

پیارے نبی مکرم ﷺ کے سوا دوسروں کے لیے دیدار الہی واقع نہ ہونے پر اجماع ہے کیونکہ شب معراج حضور سید المرسلین ﷺ کے دیدار الہی سے مشرف فرمائے جانے میں سلف و خلف کے درمیان اختلاف مشہور ہے جو کہ تفسیر مظہری کے حوالہ سے بھی گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

نیز حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ”رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ“ الایہ کے تحت رقم طراز ہیں۔

و فی هذه الآیة دلیل علی امکان الرؤیة فی الدنیا لان طلب المستحیل من الانبیاء محال خصوصاً ما یقتضی الجهل باللہ تعالیٰ و قوله „لَنْ تَرَانِي“ فیہ دلیل علی عدم الوقوع لہ مادامت الدنیا (الی ان قال) والظاهر ان موسیٰ علیہ السلام قبل نزول قوله „لَنْ تَرَانِي“ کان لا یعرف عدم الوقوع فی الدنیا و لیس هذا جهلاً باللہ تعالیٰ بل ببعض احکامہ کما ان نوحا علیہ السلام سأل ربہ نجاة ابنہ۔ (تفسیر مظہری ج ۳ ص ۴۰۳-۴۰۴)

اور اس آیت میں دنیا میں دیدار الہی ممکن ہونے پر دلیل ہے اس لیے کہ (اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا از روئے عقل ناممکن اور محال ہوتا تو) حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا محال امر کو طلب کرنا ناممکن اور ممنوع ہے، خصوصاً اس شئی کو طلب کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی بے خبری اور لاعلمی کا تقاضا کرے اور ارشاد باری تعالیٰ ”لَنْ تَرَانِي“ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیوی زندگی میں ان کے لیے دیدار الہی واقع نہ ہونے پر دلیل ہے۔

(تا) اور ظاہر یہ ہے کہ بیشک حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد باری تعالیٰ ”لَنْ تَرَانِي“ کے نزول سے قبل دنیا میں دیدار الہی کا واقع نہ ہونا، نہیں جانتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی

ذات پاک کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاعلمی نہیں ہے بلکہ اس کے بعض احکام سے بے خبری ہے (اور وہ بھی ان احکام کے بارے میں وحی کے نزول سے پہلے، اور یہ امر عظمت نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے) جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا تھا۔ (تفسیر مظہری)

”قُلْنَا تَجِبَلْ رَبُّهُ“ اسی ظہر و انکشف بعض انوارہ قال السیوطی اظہر من نورہ قدر نصف ائمة الخنصر کذا فی حدیث صحیحہ الحاکم ”لِلْجِبَلِ“ قالت الصوفیة: التجلی ظهور الشیء فی المرتبة الثانية کظہور زید فی المرآة و لیس ہو رؤیة الذات فان الله سبحانه لما نفی الرؤیة لموسیٰ بالتأکید مع کونه اقویٰ استعدادا من الجبل لا یتصور حصوله للجبل قال الله تعالى: اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَی السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاتَّبَعْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط... [الاحزاب ۷۲: ۳۳] (تفسیر مظہری ۳: ۴۰۶)

”قُلْنَا تَجِبَلْ رَبُّهُ“ پھر جب ان کے رب نے تجلی فرمائی یعنی اس کے بعض انوار ظاہر اور منکشف ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

خنصر (چھنگلی، سب سے چھوٹی انگلی) کے نصف پورے کی مقدار اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ظاہر فرمایا، اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے جسے امام حاکم (صاحب مستدرک) نے صحیح قرار دیا ہے ”لِلْجِبَلِ“ پہاڑ پر۔ صوفیائے کرام نے فرمایا ہے: تجلی فی کا مرتبہ ثانیہ میں ظہور ہے، جیسا کہ آئینہ میں زید کا ظہور، اور تجلی دیدار ذات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دیدار کرنے کی، تاکید کے ساتھ نفی فرمادی ہے باوجودیکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام استعداد میں پہاڑ سے اقویٰ (زیادہ قوت والے) ہیں تو پہاڑ کے لیے ذاتی تجلی کا حصول کیونکر متصور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ الْاَیَہ“ بیشک ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش کی تو انھوں

نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔

نتیجہ کلام:

بجملہ تعالیٰ ان آیات مقدسہ اور ضمننا مذکور احادیث مبارکہ اور جلیل القدر مفسرین کرام کے تفسیری اقوال سے واضح ہوا کہ حضور سید المرسلین ﷺ کی ذات پاک کے سوا دنیوی زندگی میں سر کی آنکھ سے کسی بھی فرد کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے دیدار سے مشرف ہونا شرعاً ناممکن اور محال ہے اگرچہ وہ نبی اور رسول یا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ فانی زندگی میں ذاتی تجلی کی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے دیدار الہی عطا کئے جانے کی صورت میں موت واقع ہو جانا شرعاً لازم اور ضروری ہے جیسا کہ حدیث قدسی ”یا موسیٰ انہ لا یرانی حی الامات الحدیث“ میں صراحت فرمائی گئی ہے اور آخرت میں مؤمنین کو دیدار الہی سے مشرف فرمایا جائے گا۔

والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلی

آلہ واصحابہ اجمعین

باب دوم

احادیث مبارکہ سے دلائل مع تشریحات و تحقیقات محدثین کرام

حدیث نمبر ۱: واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا۔

قد اخرج مسلم من حدیث ابی امامۃ و اعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا۔

(فتح الباری باب الصراط جبر جہنم ج ۱۱ ص ۳۷۶)

حضرت امام مسلم علیہ الرحمۃ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے (جس میں یہ بھی ہے) کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور یقین جانو بیشک تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھو گے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔

اور امام طبرانی علیہ الرحمۃ نے بھی اس حدیث شریف کو روایت کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں: انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا۔

(رواہ الطبرانی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ) کنز العمال ج ۱۳ ص ۴۴۸

بجملہ اللہ تعالیٰ مسئلہ دیدار الہی کی وضاحت کے لیے صرف یہی حدیث شریف ہی کافی و وافی ہے جسے حضرت امام مسلم علیہ الرحمۃ نے روایت کیا ہے۔ مذکور حدیث شریف کے حوالے سے چند امور نہایت توجہ طلب ہیں۔

حدیث مذکور اور چند ضروری مسائل

(۱) حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس جس میں امت مسلمہ کو دیدار الہی حاصل ہونے کے لئے ایک حد اور نہایت زمانیہ متعین فرمائی گئی ہے جو کہ موت ہے۔ عہد رسالت میں اس کے منسوخ ہونے کا امکان بھی نہیں تھا کیونکہ خبر ہے۔

(ب) اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور اعلام کے ساتھ جو خبر حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمادی ہے اس کا خلاف واقع ہونا ناممکن اور محال ہے۔

(ج) حضور سرور کونین ﷺ کے اس فرمان مقدس میں امت مسلمہ سے، دنیا میں رویت بصریہ (سر کی آنکھ سے دیدار الہی) کی نفی اور سلب میں کسی قسم کی تخصیص کی بھی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس ارشاد مقدس کے مخاطبین اولین تو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جو بعد والی ساری امت سے افضل ہیں اور ان نفوس قدسیہ کے بعد بقیہ تمام امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰات والتسلیمات مخاطب ہے تو جب حضور سید المرسلین ﷺ کا یہ ارشاد مقدس حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ دنیوی زندگی میں دیدار الہی ہرگز نہیں کر سکتے تو بعد والی امت، موت سے پہلے دیدار الہی کیسے کر سکتی ہے۔

(د) حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے اس کلام مقدس کو متعدد تاکیدات سے مؤکد فرمایا ہے۔ الفاظ حدیث پھر ایک بار ملاحظہ فرمائیں:

واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا۔

اس فرمان مقدس میں لفظی اور معنوی اعتبار سے تین تاکیدات ہیں:

اعلموا۔۔۔۔۔ انکم۔۔۔۔۔ لن تروا ربکم حتی تموتوا۔

اور یقین جانو بیشک تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آئے۔

اب حضور امام الانبیاء والمرسلین ﷺ کے اتنے تاکید فرمان مقدس کے مقابل اور منافی کوئی شخص کہتا ہے تو اس کی بات قابل التفات بھی نہیں ہے چہ جائیکہ اس کو

درست تسلیم کیا جائے کیونکہ ایسے تاکید فرماں نبوی کے بعد بھی مسئلہ دیدار الہی میں اس فرمان کے خلاف کسی کی بات تسلیم کرنا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ آپ ﷺ کی تکذیب کے مترادف ہے۔

اور حقیقت حال پر اطلاع کے بعد ارشاد باری تعالیٰ:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ۳: ۶۵)

تو (اے محبوب) آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم مانیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان پیدا ہو پھر نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی ہر اس فیصلے سے جو آپ نے کیا اور بخوشی دل سے مان لیں۔

کے تحت سر تسلیم خم کرتا ہے تو زہے نصیب، ورنہ حضور نبی مکرم ﷺ کا کلمہ پڑھنے کا بھی اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔

(شبہ) حدیث مذکور میں صرف حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان مخاطب ہیں۔

(جواب) یہ بات اگرچہ فی نفسہ باطل اور مردود ہے کیونکہ اولیں مخاطب تو

ضرور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی ہیں لیکن صرف صحابہ کرام کو مخاطب تسلیم کرنا، بالکل غلط ہے اس لئے کہ درحقیقت ساری امت مسلمہ ہی مخاطب ہے ورنہ لازم آئے گا کہ تمام خطابات شرع صرف حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے ہی تھے اور بعد والی ساری امت کے لیے آزادی ہے جو چاہے کرے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

تاہم مسئلہ پھر بھی واضح ہے اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے

اس قدر رفعت مقام کے باوجود نبوی زندگی میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی، ناممکن و محال

ہے تو بعد والے اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ جو حضرات صحابہ کرام کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ان کے لئے بدرجہ اولیٰ ناممکن اور محال ہے، چہ جائیکہ عامی لوگوں سمیت پوری امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی عام ہونے کا دعویٰ کر دیا جائے۔

(۵) مذکور حدیث سے معجزہ، خوارج وغیرہ جو آخرت میں بھی دیدار الہی کو ناممکن اور محال قرار دیتے ہیں، کے نظریہ کا باطل اور مردود ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آخرت میں بھی دیدار الہی ناممکن ہوتا تو حدیث شریف میں روایت اور دیدار الہی کو موت کے ساتھ متعین کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ واللہ الحمد

حدیث نمبر: ۲ حجابہ النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه

عن ابی موسیٰ (رضی اللہ عنہ) قال قام فینا رسول اللہ ﷺ بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ینام ولا یبغی لہ ان ینام یخفض القسط و یرفعہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار و عمل النہار قبل عمل اللیل حجابہ النور۔۔۔ لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۹، صحیح بخاری)

حضرت ابو موسیٰ اشعری (رضی اللہ عنہ) سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ہم میں رسول اللہ ﷺ نے (وعظ فرمانے کے لئے) کھڑے ہوئے تو پانچ باتیں ارشاد فرمائیں:

آپ ﷺ نے فرمایا، بیشک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان کے لائق ہے، میزان عدل کو پست فرماتا ہے اور اونچا فرماتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اس کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کا حجاب نور ہے۔۔۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دے تو اس کی ذات پاک کے انوار اس کی منتہائے بھر تک ہر چیز یعنی اس کی تمام مخلوقات کو ضرور جلا دیں گے۔

شرح حدیث مذکور از علمائے اعلام

شیخ الاسلام حافظ الحدیث ابی الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن حجر
عسقلانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

و نقل الطیبی فی شرح حدیث ابی موسیٰ عند مسلم حجابہ النور لو کشف
لا حرقۃ سبحات وجہہ ما ادركہ بصرہ۔ ان فیہ اشارۃ الی ان حجابہ خلاف الحجب المعہودۃ
فہو محتجب عن الخلق بانوار عزہ و جلالہ و اشعۃ عظمتہ و کبریائہ و ذلک ہو الحجاب
الذی تدہش دونہ العقول و تبہت الابصار و تتحیر البصائر فلو کشفہ فتجلی لما وراءہ
بحقائق الصفات و عظمتہ الذات لم یبق مخلوق الا احترق و لا منظور الا اضمحل و اصل
الحجاب الستر الحائل بین الرائی والمرئی والمراد بہ هنا منع الابصار من الرؤیۃ لہ بما ذکر فقام
ذلک المنع مقام الستر الحائل فعبّر بہ عنہ۔

و قد ظہر من نصوص الكتاب والسنة ان الحالة المشار الیہا فی هذا الحدیث ہی
فی دارالدنیا المعدۃ للفناء دون دار الآخرة المعدۃ للبقاء والحجاب فی هذا الحدیث و غیرہ
یرجع الی الخلق لانہم هم المحجوبون عنہ۔

و قد قال النووي اصل الحجاب المنع من الرؤیۃ والحجاب فی حقیقۃ اللغة الستر
و انما یکون فی الاجسام و اللہ تعالیٰ منزہ عن ذلک فعرف ان المراد المنع من رؤیتہ و ذکر
النور لانہ یمنع من الادراک فی العادۃ لشعاعہ والمراد بالوجہ الذات و بما انتہی الیہ بصرہ
جميع المخلوقات لانہ سبحانہ محیط بجميع الکائنات۔ (فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۱۳ ص ۳۶۸)

علامہ طیبی نے صحیح مسلم میں وارد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث
شریف ”حجابہ النور“ (الحدیث) ”اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے اگر اسے اٹھا دے تو اس کی

ذات پاک کے انوار اس کی منتہائے بصر تک ہر چیز یعنی اس کی تمام مخلوقات کو ضرور جلا دیں گے، کی شرح میں نقل کیا ہے: بیشک اس حدیث میں اس جانب اشارہ ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا حجاب، حجابات معہودہ معلومہ سے مختلف ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عزت و رفعت اور جلال کے انوار اور اپنی عظمت و کبریائی کی شعاعوں کے باعث مخلوق سے حجاب میں ہے اور یہی وہ حجاب ہے جس کے آگے عقلیں مدہوش، آنکھیں مبہوت اور بصیرتیں حیرت زدہ ہیں۔ پھر اگر ذات باری تعالیٰ اس حجاب کو اٹھا دے اور حقائق صفات و عظمت ذات کے ساتھ مخلوق کے لئے متجلی ہو جائے (اپنے جلوہ ذات دکھا دے) تو مخلوق سے کوئی باقی نہ رہے بلکہ وہ جل جائے اور نہ کوئی دیکھی جانے والی چیز، مگر وہ نیست و نابود ہو جائے

اور حجاب کی اصل وہ پردہ ہے جو دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہاں حجاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی عزت و رفعت اور جلال کے انوار اور اس کی عظمت و کبریائی کی شعاعوں کے ساتھ سر کی آنکھوں کو دیدار الہی سے منع کرنا ہے۔ تو یہ منع اس بستر اور پردہ کے قائم مقام ہے جو (دو چیزوں کے درمیان) حائل ہوتا ہے تو اس منع کو حجاب سے تعبیر کر لیا گیا ہے۔

اور کتاب و سنت کی نصوص سے ضرور ظاہر ہو چکا ہے کہ بیشک اس حدیث میں جس حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حالت دایر دنیا میں ہے جو (دنیا) فنا کے لیے تیار رکھی گئی ہے، دایر آخرت میں نہیں ہے جو باقی رہنے کیلئے تیار کی گئی ہے۔ اور اس حدیث شریفہ اور اس کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ میں ذات باری تعالیٰ کی نسبت جس حجاب کا ذکر ہے یہ حجاب دراصل مخلوق کی طرف راجع ہے کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مجبوب ہے۔

امام نووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا حجاب کی اصل، دیکھنے سے منع کرنا ہے اور حجاب

حقیقت لغت میں بستر اور پردہ ہے اور وہ صرف اجسام میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے منزہ اور مبرا ہے، تو معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں حجاب سے مراد اللہ تعالیٰ کے دیدار سے منع کرنا ہے۔ اور نور کا ذکر اس لیے ہے کہ نور عادتاً اپنی شعاع کی وجہ سے ادراک سے مائل ہوتا ہے اور حدیث شریف میں ”وجہ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور ”ما انتہی الیہ بصرہ“ سے مراد تمام مخلوقات ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ (اپنے علم اور قدرت کے ساتھ) تمام کائنات کو محیط ہے۔ (فتح الباری)

حدیث مذکور اور مسئلہ دیدار الہی:

الحمد للہ تعالیٰ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی مذکور حدیث شریف سے بھی مسئلہ دیدار الہی کی خوب وضاحت ہو گئی ہے جس کے بعد حق کے متلاشی کے لیے کوئی ابہام باقی نہیں رہا اس لیے کہ حضور رسول کریم ﷺ نے اپنے ارشاد مقدس میں حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اس دارِ فانی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار واقع ہونا ناممکن ہے۔

الفاظ حدیث ملاحظہ فرمائیں: لو كشف لآحرق سبحات وجهه ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ، جملہ شرطیہ کی صورت میں ذکر فرمایا ہے کہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کے انوار اور اپنی عظمت اور کبریائی کی شعاعوں کے حجاب کو رفع فرمادے اور مخلوق سے کسی کو اس دارِ فانی میں اپنی ذات پاک کے دیدار سے نواز دے تو اس کی ذات پاک کے انوار و تجلیات تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ کر دیں۔ اور جب امرِ ثانی یعنی تمام مخلوقات کو جلا دینا، نہیں پایا گیا، تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اول یعنی اس دارِ فانی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار بھی کسی کے لیے واقع نہیں ہوا۔ واللہ الحمد

ضروری وضاحت:

حضور نبی کریم ﷺ کا شب معراج دیدار الہی سے مشرف فرمایا جانا، موجب اشکال نہیں ہے اس لئے کہ حضور سید المرسلین ﷺ کے انتہائی رفعتوں پر خاص مقام قرب میں دیدار ذات پاک سے توازنے جانے کی حالت کو علمائے اعلام نے اس دیر قانی اور احوال دنیا میں شامل نہیں کیا بلکہ فرمایا ہے وہ مقامات آخرت سے ہے یا ایک الگ حالت ہے جیسے برزخ۔

چنانچہ ملاحظہ فرمائیں علامہ محدث علی قاری علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

انه قد يقال ان حالة الاسراء مما لا يعد من احوال الدنيا بل انما هي من مقامات

العقبى او حالة اخرى كالبرزخ .

(شرح الشفاء للشيخ علي القاري عليه رحمة الباري بھاش نسیم الرياض ج ۲ ص ۲۹۶)

تحقیق ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ بلاشبہ اسراء کی حالت، اس سے ہے جسے احوال دنیا سے شمار نہیں کیا جاتا بلکہ وہ آخرت کے مقامات سے ہی ہے یا کوئی دوسری حالت ہے جیسے برزخ۔

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

و لعل الحكمة في اختصاصه ﷺ بذلك ان نشأته عليه الصلوة والسلام اكمل

نشأة و اعد لها صورة و معنى لجامعيته ﷺ للحقائق على وجه الاعتدال و هي فيه متجاذبة و مقتضى ذلك الثبات باذن الله تعالى و مع ذلك فلم يقع له التجلي الا في دار

البقاء فاجتمع مقتضى الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النشأة. (تفسير روح المعاني ج ۹ ص ۵۰)

اور شاید کہ آپ ﷺ کے (دنیوی زندگی میں) دیدار الہی کے ساتھ مختص

ہونے میں حکمت یہ ہے کہ بیشک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نشأۃ اُکمل نشأۃ ہے اور

صورت و معنی کے اعتبار سے اعدل نشاۃ ہے، اعتدال کے طریقہ پر آپ ﷺ کے جائز حقائق ہونے کی وجہ سے اور وہ حقائق آپ ﷺ میں متجاوبہ ہیں اور اس کا مقتضی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت آپ ﷺ کا باذن اللہ تعالیٰ ثابت رہنا ہے اور اس کے باوجود آپ ﷺ کے لیے تجلّی ذات پاک صرف دار بقا میں واقع ہوئی ہے تو کمال اعتدال نشاۃ کے مقتضی کے ساتھ (دیدار الہی کے) موطن اور محل کا مقتضی (بھی) مجتمع ہو گیا۔
والحمد لله رب العالمین

حدیث نمبر: ۳۔ لن تروا ربکم حتی تموموا

عن عبادة بن الصامت لن تروا ربکم حتی تموموا۔ رواه الدار قطنی

(تفسیر مظہری ج ۱۰ ص ۱۳۲)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کا ہرگز دیدار نہ کرو گے یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے۔
یہ حدیث شریف بھی مسئلہ دیدار الہی کے بیان میں خوب واضح ہے کہ موت سے پہلے یعنی دنیوی زندگی میں تمہیں ہرگز دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا۔

حدیث نمبر: ۴۔ تعلموا انہ لن یری احد منکم ربہ حتی

یموت۔

قال ابن شہاب و اخبرنی عمر بن ثابت الانصاری انہ اخبرہ بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم حذر الناس الدجال انہ مکترب بین عینیہ کافر یقرأ من کرہ عملہ او یقرأ کل مؤمن و قال تعلموا انہ لن یری احد منکم ربہ حتی یموت۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۹۹)

ابن شہاب زہری نے کہا اور مجھے عمر بن ثابت انصاری نے خبر دی کہ بیشک انھیں بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اُس کو دجال سے ڈرایا تو فرمایا: بیشک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ”کافر“ لکھا ہوا ہے وہ شخص اسے پڑھ لے گا جس نے اس کے عمل کو ناپسند کیا، یا فرمایا کہ: ہر مؤمن اسے دھ لے گا اور فرمایا: یقینی طور پر جان لو بیشک تم میں سے کوئی ایک، اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ وفات پا جائے۔

(تنبیہ)

مذکور حدیث شریف میں ”تعلموا“ بمعنی اعلمو و تحقیقوا “ ہے جیسا کہ اسی نام پر دجال کے بارے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد مقدس ”تعلموا انہ اعور“ یقینی طور پر جان لو کہ بیشک دجال کا نا ہے) کے تحت امام نووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے:

اتفق الرواة علی ضبطہ تعلموا بفتح العین واللام المشددة و کذا نقلہ القاضی یزید عنہم قالوا و معناه اعلمو و تحقیقوا ینال تعلم مشددا بمعنی اعلم۔

(شرح صحیح مسلم للامام ابی زکریا یحییٰ بن شرف النووی ج ۲ ص ۳۹۹)

راویان حدیث ”تعلموا“ عین کی فتح اور لام مشدودہ کے ساتھ اس کے ضبط پر متفق ہیں اور اسی طرح قاضی عیاض علیہ الرحمۃ وغیرہ نے ان سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا ہے اور (تعلموا) کا معنی ”اعلموا و تحقیقوا“ ہے۔ تَعْلَمُ، اعلم کے معنی میں (بھی) بولا جاتا ہے۔

نیز فتہی الارب فی لغات العرب ج ۳ ص ۱۸۸ پر ہے:

علمہ علما بالکسر دانست آنرا و یقین نمود۔

اس کو جاننا اور یقین کر لیا۔

حدیث نمبر ۴ کی روشنی میں دیدار الہی کی وضاحت:

اس حدیث شریف میں حضور نبی مکرم ﷺ کے فرمان مقدس ”تعلّموا“ کا خطاب پوری امت مسلمہ کو ہے اور انہ لن یری احد منکم رہ حتی یموت میں ”احد“ سے بھی امت مسلمہ کا ہر فرد مراد ہے اور ”منکم“ میں ضمیر خطاب سے بھی ساری امت مسلمہ مراد ہے حتیٰ کہ بالکل قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی آسمان سے زمین پر نزول فرما چکیں گے تو خروج دجال لعین کے زمانہ میں امت مسلمہ کے جو افراد موجود ہوں گے ان کا مخاطب ہونا بھی اس حدیث شریف سے خوب واضح ہے اور ایسے ہی ان کے بعد قیام قیامت تک کے افراد بھی بالیقین مخاطب ہیں۔

اور الفاظ حدیث ملاحظہ فرمائیں کہ حضور سید المرسلین ﷺ نے متعدد تاکیدات کے ساتھ اپنے کلام مقدس کو مؤکد فرما کر اپنی تمام امت کو یہ عقیدہ تعلیم فرمایا ہے اور ایک حقیقت واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ تم اس حقیقت کو جان لو اور یقین کر لو کہ بیشک تم سے کوئی بھی اپنے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہرگز نہیں کرے گا۔

اور حضور نبی کریم ﷺ بہ تعلیم الہی ہر قسم سے باخبر تھے غالباً اسی لیے دیدار الہی کا مسئلہ بیان فرماتے وقت اس قدر تاکید کلام سے مسئلہ کی تعلیم ارشاد فرمائی ”تعلّموا انہ“ الحدیث۔

مسئلہ دیدار الہی میں بعض لوگوں کا

اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ پر افتراء اور بہتان

اصلاحی جماعت، اللہ تعالیٰ اور حضور نبی مکرم ﷺ پر افتراء اور بہتان باندھ کر

اس عقیدہ کی تعلیم میں سرگرم ہے کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی ساری امت کے لیے دنیا میں ہی دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ کا تحفہ لائے اور اب وہ دور گزر چکا ہے جب دیدار الہی کے سوال کے جواب میں ”لَنْ تَرَانِي“ فرمادیا جاتا تھا اب دیدار الہی عام ہو چکا ہے۔ لا حول و لا قوة الا باللہ

مقام غور ہے کہ ”انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت“ کا دور تو قیامت تک ہے جو ”لَنْ تَرَانِي“ سے بھی زیادہ تاکیدات پر مشتمل ہے اور اس کے شروع میں ارشاد رسول کریم ﷺ ”تعلموا“ کے مطابق مذکورہ حقیقت کو جان کر اس پر یقین رکھنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ مؤمن ہونے کے لیے تصدیق رسول کریم ﷺ شرط ہے اس لیے ہمدردانہ اپیل ہے کہ اصلاح اور فقر کے نام پر امت مسلمہ کے سادہ لوح لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے اور اپنے حال پر بھی رحم کیا جائے۔

فائدہ:

نیز حدیث مذکورہ سے معتزلہ اور خوارج وغیرہ مبتدعہ کے نظریہ کا مردود ہونا بھی واضح ہے کیونکہ اگر آخرت میں بھی دیدار الہی ناممکن اور محال ہوتا تو حدیث مذکور میں دیدار کو موت کے ساتھ مقید کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں رہے گا (جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے) چنانچہ حدیث مذکور کے تحت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

قال المازری هذا الحديث فيه تنبيه على اثبات رؤية الله تعالى في الآخرة و هو مذهب اهل الحق و لو كانت مستحيلة كما يزعم المعتزلة لم يكن للتقيد بالموت معنى والاحاديث بمعنى هذا كثيرة سبقت في كتاب الايمان جمله منها۔ (شرح صحیح مسلم ۲: ۳۹۹)

مازری نے کہا ہے اس حدیث میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ثابت کرنے پر تنبیہ ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا اثبات، اہل حق کا مذہب ہے اور اگر آخرت میں دیدار الہی محال ہوتا جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں تو حدیث مذکور میں دیدار الہی کو موت کے ساتھ مقید کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اور اس مضمون کی احادیث کثیرہ ہیں، ان احادیث سے ایک مجموعہ کتاب الایمان میں گزر چکا ہے۔

حدیث نمبر: ۵ قال اللہ تعالیٰ: یا موسیٰ انہ لایرانی حی الا

مات، الحدیث

فقد اخرج الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول و ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابن عباس قال تلا رسول اللہ ﷺ هذه الآية (رَبِّ اَرْنِي) الخ فقال: قال اللہ تعالیٰ یا موسیٰ انہ لایرانی حی الا مات و لا یأس الا تدعہ و لا رطب الا تفرق و انما یرانی اهل الجنة الذین لا تموت اعینہم و لا تبلى اجسادہم (الی ان قال) نعم ان هذا الحدیث مخصص بما صح مرفوعا و موقوفاً انہ ﷺ رای ربہ لیلۃ الاسراء مع عدم الصعق و لعل الحکمتہ فی اختصاصہ ﷺ بذلك الخ. (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۳۹-۵۰)

حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اور ابو نعیم نے حلیۃ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے انھوں نے فرمایا کہ: حضور رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ ”رَبِّ اَرْنِي، الْاَیۃ“ تلاوت فرمائی پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ بیشک (دار دنیا میں) کوئی زندہ مجھے نہیں دیکھے گا مگر اس کی موت واقع ہو جائے گی اور نہ کوئی خشک دیکھے گا مگر لڑھک جائے گا اور نہ کوئی تر دیکھے گا مگر متفرق اور پراگندہ ہو جائے گا اور مجھے صرف اہل جنت دیکھیں گے جن کی نہ آنکھیں مریں گی اور نہ اس

کے جسم بوسیدہ ہوں گے (تا) ہاں بیشک یہ حدیث مختص ہے حدیث صحیح مرفوع اور حدیث صحیح موقوف کے ساتھ کہ بیشک حضور نبی کریم ﷺ نے اسراء کی رات اپنے رب کریم کا دیدار کیا ہے باوجود اس کے کہ دیدار الہی کے سبب آپ ﷺ پر بیہوشی بھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ (چہ جائیکہ موت واقع ہوتی) (تفسیر روح المعانی)

نوٹ: دنیوی زندگی میں حضور نبی کریم ﷺ کے دیدار الہی کے ساتھ مختص ہونے میں حکمت کا بیان علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ سے ان کی اصل عبارت سمیت حدیث بر ۲ کے تحت گزر چکا ہے۔ اور اس میں مفسر علیہ الرحمۃ نے یہ بھی فرمایا ”وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقَعْ التَّجَلِّيُ إِلَّا فِي دَارِ الْبَقَاءِ“ اور اس کے باوجود آپ ﷺ کے لیے تجلی ذاتِ پال واقع نہیں ہوئی مگر دارِ بقاء میں۔

دیدار الہی کے بارے میں ضروری وضاحت:

مذکور حدیث پاک میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار (دنیوی زندگی میں) اگر کسی زندہ کو عطا کر دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی اگرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسا جلیل القدر رسول ہی کیوں نہ ہو، البتہ علمائے اعلام کی تصریحات کے مطابق حضور سید المرسلین ﷺ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اور آپ ﷺ کی یہ خصوصیت اور امتیازی شان، حدیث صحیح مرفوع اور حدیث صحیح موقوف سے ثابت ہے جبکہ درحقیقت آپ ﷺ کو دارِ بقاء میں دیدار الہی سے نوازا گیا کہ دارِ دنیا میں، لہذا دارِ دنیا میں کسی کے لئے دیدار الہی واقع نہ ہونا، ضابطہ کلیہ ہی رہا۔ واللہ الحمد فی الاولی والآخرۃ۔

حدیث نمبر: ۶ سالت جبریل هل ترى ربك؟ الحدیث

سالت جبریل هل ترى ربك قال ان بنی و بینہ سبعین حجابا من نور لو رأیت ادناها لاحترقت۔ (رواه الطبرانی فی الاوسط عن انس رضی اللہ عنہ)

(کنز العمال ج ۱۳ ص ۴۲۸، مکتبہ رحمانیہ کانسج ج ۱۳ ص ۱۹۱)

امام طبرانی علیہ الرحمۃ نے معجم اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، کیا آپ اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں؟

تو جبریل علیہ السلام نے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: بیشک میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے ستر حجاب ہیں، اگر میں ان سے ادنیٰ کو دیکھ لوں تو ضرور جل جاؤں گا۔ (طبرانی)

فائدہ عظیمہ:

الحمد للہ تعالیٰ اس حدیث شریف سے بھی مسئلہ دیدار الہی خوب واضح ہے کہ امت مسلمہ کے عوامی افراد تو درکنار اولیائے کاملین حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام اور ملائکہ مقررین جن کا جسم نوری اور نہایت ہی لطیف ہے حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام میں بھی موت سے پہلے دیدار الہی کی تاب نہیں ہے۔ واللہ الحمد

حدیث نمبر: ۷ انکم سترون ربکم یوم القيامة

عن قيس بن ابي حازم حدثنا جبريل رضی اللہ عنہ قال خرج علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليلة

البدر فقال انکم سترون ربکم یوم القيامة کما ترون هذا لا تضامون فی رؤیتہ۔

(صحیح البخاری مع شرح فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۶۰)

حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاند کی چودھویں کی رات حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا:

تحقیق تم عنقریب قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسا کہ تم اس چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے میں تم اجتماع اور بھیڑ نہیں کرو گے۔

(کمال ظہور اور وضوح کی وجہ سے جیسا کہ چودھویں رات کا چاند دیکھنے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک سمت میں اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بخلاف پہلی رات کے چاند کے کہ اس میں خفا اور اشتباہ ہوتا ہے)

نوٹ: ترجمہ مذکورہ ”لا تضامون“ میں میم کی تشدید والی روایت کا ہے

حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار الہی:

بجملہ تعالیٰ حدیث مذکور میں اس امر کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ امت مسلمہ کو آخرت میں دیدار الہی سے نوازا جائے گا۔ اگر دنیا ہی میں دیدار الہی شب معراج سے عام ہو چکا ہے تو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید فرماں مقدس ”انکم سترون ربکم يوم القيامة“ (بے شک تم عنقریب قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے) کا ”العیاذ باللہ“ ”العیاذ باللہ“ کوئی معنی ہی نہیں رہتا، کیونکہ جو نعمت دنیا میں بھی عام ہے اس کے بارے میں آخرت میں عطا کئے جانے کی بشارت دینا ایک بے مقصد بات ہے جس کا صدور حضور خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ناممکن ہے۔ نیز حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں دیدار الہی کے وقوع کی امت مسلمہ کو بشارت دی ہے تو اس سے ان لوگوں کے نظریہ کا بطلان بھی واضح ہو گیا ہے جو آخرت میں بھی دیدار الہی کو ناممکن اور محال سمجھتے ہیں۔

ضروری تنبیہ: مذکور حدیث میں تشبیہ کی وضاحت:

حدیث مذکور میں ”انکم سترون ربکم یوم قیامہ کما ترون هذا“ اور اس کے بعد والی حدیث میں ”فانکم ترونہ کذلک“ اور اس مضمون کی دیگر احادیث مبارکہ میں روایت باری تعالیٰ (اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنے) کی سورج اور چاند کے دیکھنے سے تشبیہ جو مذکور ہے اس میں صرف اور صرف روایت کی روایت کے ساتھ تشبیہ مقصود ہے۔ یعنی جیسے صورت مذکورہ میں آفتاب و مہتاب کے خوب واضح ہونے کی وجہ سے تمہیں دیکھنے میں کسی قسم کی مشقت و تعب اور شک نہیں ہوتا اور اختلاف و نزاع و تکذیب و مجادلہ بھی تمہارے درمیان نہیں ہوتا ایسا ہی حق سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور مرئی (دیکھی گئی چیز) کی مرئی کے ساتھ تشبیہ ہرگز مقصود نہیں ہے کہ جیسے چاند اور سورج جسم ہیں محدود ہیں، جہت اور مکان میں ہیں، تمہارے محاذی اور مقابل بھی ہو جاتے ہیں وغیرہ اسی طرح ذات باری تعالیٰ بھی ان صفات سے موصوف و متصف ہوگی، یہ مراد رسول کریم ﷺ ہرگز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، ممکنات اور حوادث کی صفات سے منزہ اور مبرا ہے اس لیے کہ نص قرآنی ”لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ“ محکم اور قطعی الدلالتہ ہے جیسا کہ علم کلام میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

مذکور تشبیہ کے بارے میں علمائے اعلام نے خوب وضاحت فرمادی ہے۔

چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

ایں تشبیہ روایت بروایت ست در انکشاف تام یعنی دیدن شائق را ایں چنین بود کہ دیدن ماہ را کہ شک و شبہ را بداراہ نبود نہ تشبیہ مرئی بہ مرئی یعنی چنانکہ ایں ماہ در مقابلہ شما ست و در جہت ست و محدود ست ذات حق تعالیٰ و تقدس نیز چنین بود چنانکہ فرمود ”لا

تضامون فی رؤیہ۔“ (امعة اللمعات ج ۴ ص ۴۲۵)

یہ تشبیہ رؤیت کی رؤیت کے ساتھ ہے انکشاف تام میں یعنی تمہارا حق تعالیٰ کو دیکھنا اس طرح ہوگا جیسے چاند کو دیکھنا، کہ شک و شبہ کے لیے اس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا، مرئی کی مرئی کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے یعنی اس طرح جو یہ چاند تمہارے مقابلہ میں ہے (تمہارے سامنے ہے) اور جہت میں ہے، اور محدود ہے، ذات حق تعالیٰ و تقدس بھی اسی طرح ہوگی (یہ مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ہے) جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لا تضامون فی رؤیہ“ تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے میں اجتماع اور بھٹیر نہیں کرو گے۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس نے واضح کر دیا ہے کہ تشبیہ صرف رؤیت میں ہے۔)

شیخ الاسلام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

والتشبیہ برؤیۃ القمر للرؤیۃ دون تشبیہ المرئی تعالیٰ اللہ عن ذلک۔

(فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۶۰)

چاند دیکھنے کے ساتھ تشبیہ، دیکھنے میں ہے، دیکھی جانے والی چیز میں نہیں ہے، دیکھی جانے والی چیز میں تشبیہ سے اللہ کریم بلند و بالا ہے۔

نیز فرمایا: والمراد تشبیہ الرؤیۃ بالرؤیۃ فی الوضوح و زوال الشک و رفع المشقة

والاختلاف۔ (فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۷۶، ۳۷۷)

اور مراد، رؤیت کی رؤیت کے ساتھ تشبیہ ہے واضح ہونے اور شک کے زوال اور

مشقت و اختلاف کے رفع میں۔ واللہ الحمد فی الاولی والآخرۃ

حدیث نمبر: ۸ یا رسول اللہ! هل نرى ربنا يوم القيامة؟

عن عطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريرة (رضي الله عنه) اخبره ان ناسا قالوا لرسول الله ﷺ يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس و يتبع من كان يعبد القمر القمر و يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت و تبقى هذه الامة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فاذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه و يضرب الصراط بين ظهرا في جهنم الحديث (صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۰ صحیح البخاری و التلخیص من الاول)

عطاء بن یزید لیثی سے روایت ہے کہ بیشک حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) نے انھیں خبر دی کہ تحقیق کچھ لوگوں (بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم چودھویں کی رات، چاند کے دیکھنے میں نزاع، اختلاف اور شک کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا سورج کے دیکھنے میں، جو بادل میں پوشیدہ نہیں ہے تم نزاع، اختلاف اور شک کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض نہیں، (یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم)

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک تم اسی طرح (کمالی ظہور اور وضوح میں اور مشقت و تعب اور شک و نزاع و تکذیب کے نہ ہونے میں) اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، تو فرمائے گا جو شخص جس شی کی عبادت کرتا رہا ہے تو وہ اپنے معبود کے پیچھے چلا جائے تو جو سورج کی عبادت کرتے رہے وہ سورج کے پیچھے چلے جائیں گے اور جو چاند کی عبادت کرتے رہے وہ چاند کے پیچھے چلے جائیں گے اور جو طواغیت (شیاطین اور بتوں) کی عبادت کرتے رہے وہ طواغیت کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اور یہ امت باقی رہ جائے گی۔ اس میں اس امت کے منافقین بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس امت پر ایسی صفت میں تجلی فرمائے گا جو اس کی اس صفت کے علاوہ ہوگی جسے وہ پہچانتے ہیں تو فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔

تو کہیں گے ”نمود باللہ منک“ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ یہ ہماری جگہ ہے (ہم اسے نہیں چھوڑیں گے) یہاں تک کہ ہمارا پروردگار ہم پر تجلی فرمائے۔ تو جب ہمارا رب تجلی فرمائے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی اس صفت میں تجلی فرمائے گا جسے وہ پہچانتے ہیں تو فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، تو کہیں گے تو ہمارا رب ہے پھر اس کے امر کے پیچھے چلے جائیں گے (یا مراد اور مقصود یہ ہے کہ اس کے ملائکہ کے پیچھے چلے جائیں گے) اور جہنم کے دونوں کناروں کے درمیان صراطِ بچھا دی جائے گی۔ (صحیح مسلم صحیح بخاری)

شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(قولہ، هل نرى ربنا يوم القيامة؟) في التقييد بيوم القيامة اشاره الى ان السؤال

لم يقع عن الرؤية في الدنيا وقد اخرج مسلم من حديث ابى امامة واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا (الى ان قال) وقد وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عند الترمذی ان هذا السؤال وقع على سبب و ذلك انه ذكر الحشر والقول لتتبع كل امة ما كانت تعبد و قول المسلمين هذا مكاننا حتى نرى ربنا قالوا و هل نراه فذكره۔ (فتح الباری شرح صحیح بخاری ۱۱: ۳۷۶)

حدیث شریف میں حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سوال: یا رسول اللہ (ﷺ) ”هل نرى ربنا يوم القيامة؟“ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟

سوال میں دیدار الہی کو قیامت کے دن کے ساتھ مقید کرنے میں اس جانب اشارہ ہے کہ بیشک سوال دنیا میں دیدار الہی کے حوالہ سے واقع نہیں ہوا اور امام مسلم علیہ الرحمۃ نے حضرت ابوامامۃ (رضی اللہ عنہ) سے مروی حدیث میں حضور نبی کریم (ﷺ) کا ارشاد مقدر روایت ضرور کیا ہے ”واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا“ اور یقین جانو بیشک تم اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھو گے حتیٰ کہ تم وفات پا جاؤ۔

(تا) اور ترمذی کے ہاں علاء بن عبد الرحمن کی روایت میں ہے کہ بیشک اگر سوال کا سبب یہ بنا کہ آپ (ﷺ) نے حشر کا ذکر فرمایا، اور یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ: ہرگز اپنے معبود (معبودان باطلہ میں سے) کے پیچھے چلا جائے گا اور قیامت کے دن مسلمانوں سے سرزد ہونے والے اس قول کا ذکر بھی فرمایا کہ: ”هنا مکاننا حتی نری ربنا“ یہ ہماری جگہ ہے (ہم یہاں سے نہیں جائیں گے) یہاں تک کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر لیں، تو حضرات صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے عرض کی ”وہل نراہ“ یا رسول اللہ (ﷺ) اور کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو آپ (ﷺ) نے حدیث نمبر ۸ میں مذکور جواب ارشاد فرمایا۔

فائدہ عظیمہ: حضرات صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) اور مسئلہ دیدار الہی

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

[1] مذکور حدیث اور اس مضمون کی دیگر احادیث صحیحہ میں، سبب مذکور کے بعد

حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا سوال ”یا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة؟“

یار رسول (ﷺ) کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟

اور جواب میں حضور رسول کریم ﷺ کا ارشاد مقدس ”هل تضارون في القمر

لبلة البدر.... هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب“ جس کا حاصل معنی یہ ہے کہ: کیا

تم چودھویں کی رات چاند کے دیکھنے میں نزاع و خلاف اور شک کرتے ہو؟ کیا آفتاب کے

دیکھنے میں جب وہ بادل میں پوشیدہ نہیں ہیں تم نزاع و خلاف اور شک کرتے ہو؟

تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔

اور حضور نبی کریم ﷺ کا جواب مقدس ”فانکم ترونہ کذلک“ بیشک تم اسی

طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور حضرت جریر بن عبد اللہ ؓ سے مروی حدیث میں

”انکم سترون ربکم يوم القيامة“ بیشک تم عنقریب قیامت کے دن (دار آخرت میں) اپنے

رب کا دیدار کرو گے۔

تو حضرات صحابہ کرام ؓ کے سوال کے سبب اور پس منظر، سے خوب واضح ہو گیا

کہ دنیا میں دیدار الہی عام ہونا تو درکنار حضور نبی مکرم ﷺ کے یہ ارشادات عالیہ سننے

سے پہلے، آخرت میں امت مسلمہ کا دیدار الہی سے مشرف فرمایا جانا بھی ان کے علم میں نہ تھا

اسی لیے تو ان نفوس قدسیہ نے استکشافِ حال کے لیے سوال کیا۔

اور جواب میں حضور نبی مکرم ﷺ نے اس حقیقت کو واضح فرمادیا کہ بیشک دنیا

میں تمہیں دیدار الہی عطا ہونا ناممکن اور محال ہے (جیسا کہ احادیث صریحہ گزر چکی ہیں)

البتہ آخرت میں بالیقین تمہیں اس نعمتِ عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔

[2] اگر اس دنیا فانی میں دیدار الہی اس امت کے لیے عام ہو چکا تھا تو کیا

حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اس نعمت سے محروم رکھے جاسکتے ہیں؟ جبکہ دنیا میں

بحالت بیداری سر کی آنکھ سے بالفعل دیدار الہی پانا تو درکنار حضرات صحابہ کرام تو شرعی طور پر اپنے لیے دنیا میں دیدار الہی ممکن بھی نہیں سمجھتے تھے اسی لیے تو انھوں نے صرف دارِ آخرت میں نعمت دیدار سے مشرف فرمائے جانے کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اور دارِ دنیا کی بابت سوال بھی نہیں کیا۔

[3] مجھہ تعالیٰ مذکور بیان سے خوب واضح ہو گیا کہ معراج کی رات سے اس امت کے لیے دنیا میں دیدار الہی اگر عام ہو چکا ہوتا جیسا کہ اصلاحی جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے پھر تو حضرات صحابہ کرام کو یہ سوال کرنا ہی نہ چاہیے تھا کیونکہ یہ واقعہ ہی معراج کے بعد کا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ان احادیث مبارکہ کے راویوں میں بعض صحابہ کرام تو یقیناً ایسے ہیں جنھوں نے شب معراج سے سالوں بعد اسلام قبول کیا ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور سوال بھی فرد واحد نے نہیں کیا بلکہ صحیح بخاری میں ہی کتاب التوحید میں لفظ ”قلنا“ ہم نے عرض کی، سے واضح ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت نے سوال کیا تھا۔

اور اگر حضرات صحابہ کرام نے ”العیاذ باللہ“ غلطی سے سوال کر ہی دیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مذکور کی بجائے حضرات صحابہ کرام کی غلطی پر تنبیہ فرمانا ضروری تھا اور فرمایا ہوتا ”لم تنتظرون يوم القيامة“ دیدار الہی کے لیے تم روزِ قیامت کا انتظار کس لیے کر رہے ہو ”بل تقع الرؤیة لهذه الامة في الدنيا“ بلکہ اس امت کے لیے تو دارِ دنیا میں ہی دیدار الہی کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں اور نعمت دیدار سے اس امت کو نوازا جا رہا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایسا ہرگز نہیں فرمایا۔

تو اس سے خوب واضح ہوا کہ اصلاحی جماعت کا نظریہ اور عقیدہ اللہ تعالیٰ اور اس

مے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ پر کھلا افتراء اور بہتان ہے اور اس عقیدہ اسلام میں ہرگز گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ نظریہ قرآن کریم و احادیث مبارکہ اور اجماع امت کے انکار کے مترادف ہے۔

اللھم اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیھم۔

محشر میں دیدارِ الہی کے بارے میں ضروری وضاحت

حدیث مذکور میں جس دیدارِ الہی کا ذکر ہے علمائے اعلام نے فرمایا یہ وہ دیدار نہیں ہے جو مؤمنین کو جنت میں ثواب اور انعام کے طور پر عطا فرمایا جائے گا بلکہ یہ امتحان اور وحیدین وغیرہ موحدین کے درمیان تمیز کے لیے ہوگا،

چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

وگفتہ اند کہ ایں رویت کہ ایجا مذکورست غیر رویتست کہ ثواب مومنانست در ہشت و ایں رویت امتحانی است از حق تعالیٰ کہ واقع می شود بدار تمیز میان کسیکہ عبادت کردہ است خدا را و میان کسے کہ عبادت کردہ است طواغیت را۔ (اشعۃ اللمعات ۴: ۳۹۱)

اور علمائے اعلام نے کہا ہے: یہ دیدار جو اس جگہ مذکور ہے، اس دیدار کے علاوہ ہے جو بہشت میں مؤمنین کا ثواب (اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا انعام) ہے اور یہ دیدار، حق تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے جس کے ساتھ تمیز اور جدائی واقع ہو جائے گی اس شخص کے درمیان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور جس نے معبودانِ باطلہ کی عبادت کی ہے۔

حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، شیخ ابوسلیمان خطابی سے نقل ہیں:

و يجب ان تعلم ان الرؤية التي هي ثواب الاولياء و كرامة لهم في الجنة غير هذه

الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة۔ (کتاب الاسماء والصفات ج ۲ ص ۲۰)

اور تیرا اس بات کو جاننا واجب و لازم ہے کہ دیدار الہی جو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے لئے ثواب ہے اور جنت میں ان کے لئے بزرگی ہے وہ اس دیدار کے علاوہ ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں انھیں ہوگا۔

مذکورہ احادیث میں صورت سے صفت مراد ہے:

مذکور حدیث میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دو دفعہ تجلی فرمانے کا ذکر ہے۔

”فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ“ اور ”فَيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي صُورَةِ

الَّتِي يَعْرِفُونَ“ دونوں جگہ صورت سے صفت مراد ہے اور معنی یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ ان پر اس صفت میں تجلی فرمائے گا جو اس کی اس صفت کے علاوہ ہوگی جسے وہ پہچانتے ہیں۔ پھر ان پر اپنی اس صفت میں تجلی فرمائے گا جسے وہ پہچانتے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جس کے ساتھ مؤمنین اسے دنیا میں اپنے قلوب کے ساتھ پہچانتے ہیں اور قیامت کے دن میدان محشر میں اسی صفت میں تجلی فرمانے پر، ذات حق تعالیٰ کو چشم سر دیکھ کر عالم ظاہر میں بھی پہچان جائیں گے، اگرچہ دنیوی زندگی میں انھیں دیدار الہی ہرگز نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ صفت انھیں حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کے ذریعہ معلوم ہوئی ہے اور ذات حق تعالیٰ کا یہ عرفان جو ان نفوس قدسیہ کے ذریعہ باقی مؤمنین کو نصیب ہوا ہے اور اسی کے سبب قیامت کے دن ذات باری تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی، کہ یہی ہمارا معبود برحق اور خالق و مالک ہے۔

اسی صفت کا بیان کلام الہی میں بایں الفاظ ہے ”لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ“ کائنات اور

مخلوقات کی کوئی شئی اس کی مثل نہیں ہے۔ تو جب وہ ایسی ذات پاک کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہوں گے جو مخلوقات سے کسی شئی کے مشابہ نہیں ہے تو پہچان جائیں گے کہ یہی حق

جانہ و تقدس کی ذات پاک ہے۔

صورت سے مراد صفت ہونے پر علمائے اعلام کی تصریحات
شیخ الاسلام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث مذکور کی شرح

میں فرمایا:

(قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون) فالمراد بالصورة ههنا الصفة
فيتجلى الله لهم على الصفة التي يعلمونها و يعرفونها بها و انما عرفوه بصفته و ان لم تكن
تقدمت لهم رؤيته له سبحانه و تعالى لانهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته .

(شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۱۰۰)

حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ”فیأتیہم اللہ فی صورۃ الّٰہی الّٰہی الّٰہی“

تو اس جگہ صورت سے مراد صفت ہے (اور معنی یہ ہے) پھر اللہ تعالیٰ مؤمنین کے لیے اس
صفت میں تجلی فرمائے گا جس کو وہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ساتھ پہچانتے
ہیں۔ اور مؤمنین اللہ تعالیٰ کو صرف اس کی صفت کے ساتھ پہچان لیں گے اگرچہ انھیں اس
سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا نصیب نہیں ہوا اس لیے کہ (مؤمنین اللہ تعالیٰ کی
ذات پاک کا دیدار کریں گے تو) بیشک وہ ایسی ذات پاک کے دیدار سے مشرف ہو رہے
ہوں گے جو مخلوقات سے کسی شئی کے مشابہ نہیں ہے۔

شیخ الاسلام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

اما قوله بعد ذلك ” فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها “ فالمراد بذلك الصفة
و المعنى فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونها بها و انما عرفوه بالصفة و ان لم تكن تقدمت لهم
رؤيته لانهم يرون حينئذ شيئا لا يشبه المخلوقين الخ. (فتح الباری شرح صحیح البخاری ۱۱: ۳۸۰)

اس کے بعد، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مقدس ”فیاتیہم اللہ فی صورۃ التی یعرفونها“، تو صورت سے مراد صفت ہے اور معنی یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس صفت کے ساتھ تجلی فرمائے گا جس کے ساتھ وہ اسے جانتے ہیں اور مؤمنین اللہ تعالیٰ کو صرف اس صفت کے ساتھ پہچان لیں گے اگرچہ انھیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ اس لیے پہچان لیں گے کہ دیدار الہی سے مشرف ہونے کے وقت، بیشک وہ ایسے ذات پاک کا دیدار کر رہے ہوں گے جو مخلوقات کے مشابہ نہیں ہے۔

علامہ بدرالحدیثین بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”قوله فی غیر الصورة التی یعرفون“ الصورة من التشابهات والامه فیها فرق ال مفوضه والمأولہ فمن اولہ قال المراد من الصورة الصفة او اخراج الکلام علی سبیل المطابقة ”قوله یعرفون“ فان قلت لم یقدم لهم رؤیہ فکیف یعرفون قلت انما عرفوه فی الدنیا بالصفة یعنی بوصف الانبیاء لهم۔ (عمدة القاری شرح صحیح البخاری ج ۲۳ ص ۱۳۳)

حضور رسول کریم ﷺ کا ارشاد مقدس ”فی غیر الصورة التی یعرفون“ مؤمنین اللہ تعالیٰ کو جس صفت کے ساتھ پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اس صفت کے علاوہ دوسری صفت میں تجلی فرمائے گا۔ حدیث مذکور میں صورت، تشابہات سے ہے اور تشابہات کے بارے میں علمائے اُمت کے دو گروہ ہیں:

ایک مفوضہ ہے (یعنی آیات صفات اور احادیث صفات کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ ان آیات و احادیث پر ایمان لانا ہم پر واجب و لازم ہے اور ان کے معانی میں تکلم نہ کیا جائے اور اعتقاد یہ رکھا جائے کہ ان کے ایسے معانی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے لائق ہیں، ہم ان کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف تفویض کرتے ہیں

اور اس پر بھی ہمارا اعتقاد جازم ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل اور اس کے مشابہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تمام صفات سے منزہ اور مبرا ہے۔ اکثر اسلاف کرام کا یہی نظریہ ہے۔ از راقم الحروف)

دوسرا گروہ مؤولہ ہے (یہ حضرات علمائے اعلام کہتے ہیں ایسی آیات و احادیث کی حسب موقع اور مقام، مناسب تاویل کریں گے تاکہ بے خبر اور لاعلم لوگ ایسی آیات و احادیث کو ظاہر پر محمول کر کے صفات ممکنات و حوادث، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مان کر گمراہی میں مبتلا نہ ہوں۔ از راقم الحروف) تو جن علمائے امت نے صورت کی تاویل کی ہے انہوں نے فرمایا ہے صورت سے مراد صفت ہے یا علی سبیل المطابقتہ کلام کا اخراج ہے اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مقدس ”يعرفون“ یعنی ایسی صفت جس کے ساتھ موصدین اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دوسری صفت میں تجلی فرمائے گا۔

اس مقام پر ایک سوال وارد ہوتا ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے اسے نقل کر کے

اس کا جواب بیان فرمایا:

سوال: مؤمنین کو پہلے (دنیا میں) تو دیدار الہی عطا ہی نہیں ہوا پھر وہ آخرت

میں بوقت دیدار ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے (کہ جس ذات پاک کا ہم دیدار

کر رہے ہیں یہی ہمارا خالق و مالک اور رب ہے)

جواب: اہل ایمان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی معرفت اور پہچان،

صفت ہی کے ساتھ حاصل ہو چکی ہے یعنی مؤمنین کے لئے ذات باری تعالیٰ کے بارے

میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے بیان سے ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی

معرفت اور پہچان نصیب ہو چکی ہے (اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعہ ذات

باری تعالیٰ کے بارے میں تعلیمات میں سے یہ بھی ہے ”لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ“ کہ ممکنات و محدثات سے کوئی شئی ذاتِ باری تعالیٰ کی مثل اور اس کے مشابہ نہیں ہے۔

اہل ایمان کے لئے معرفتِ باری تعالیٰ کا ذریعہ اور بعض لوگوں کا ظلمِ عظیم حضراتِ صحابہ کرام و من بعدہم ائمہٗ اعلام اور اسلاف کرام نے تو قرآن و حدیث سے یہی سمجھا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک کی معرفت مؤمنین کو جو نصیب ہوئی ہے تو وہ حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام کے واسطہ اور ذریعہ سے نصیب ہوئی ہے۔

لیکن ”اصلاحی جماعت“ تمام امت مسلمہ کو معرفتِ الہی میں العیاذ باللہ تمام انبیاء سابقین علیہم السلام سے بھی اعلیٰ اور اکمل بتاتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام میں صرف صفاتی اسماء کے ذریعہ اقتباسِ فیض کی استعداد اور صلاحیت تھی اور اسمِ ذاتی کے ذریعہ اقتباسِ فیض کی استعداد اور صلاحیت العیاذ باللہ، ان میں نہیں تھی اور نہ ہی اسمِ ذات (اسمِ جلالت اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پاک) کے ذکر کی حضراتِ انبیاء سابقین علیہم السلام کو اجازت دی گئی۔ اسی لیے وہ دنیا میں دیدارِ الہی سے محروم رہے۔ لا حول و لا قوۃ الا باللہ

حالانکہ غیر نبی کو کسی بھی نبی پر فضیلت دینا، اور وہ بھی معرفتِ الہی اور اللہ تعالیٰ سے اقتباسِ فیض کی استعداد و صلاحیت میں باجماع علمائے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام، ظلمِ عظیم ہے۔ اور یہ کہنا کہ سابقین تمام انبیاء مرسلین علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسمِ اللہ کے ذکر کی اجازت ہی عطا نہیں فرمائی، قرآن و حدیث کا انکار اور تکذیب ہے۔ کیا انبیاء سابقین علیہم السلام کو کلمہ تو حید پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی؟ یا کلمہ تو حید میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام پاک شامل ہی نہیں تھا؟

نیز دنیا میں دیدارِ الہی کی استعداد و صلاحیت میں تمام امت مسلمہ کو تمام انبیاء

یقین علیہم السلام سے اعلیٰ اور اکمل سمجھنا اور تمام امت محمدیہ کے لیے دنیا میں دیدار الہی کی عام ہو جانے کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا اور پھر اس کا بھرپور انداز میں پرچار کرنا، بھی قرآن و حدیث اور اجماع امت کے انکار اور تکذیب کے مترادف ہے، جس کی سنگینی اہل مہرگز پوشیدہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من هذه الخرافات

حضرت امام حافظ الحدیث ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
و قد تکلم الشيخ ابو سليمان الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث و تأويله في الكفاية فقال (الى ان قال) فان الذي يجب علينا و على كل مسلم ان يعلمه ان ربنا س بذی صورة و لا حیث ، فان الصورة تقتضي کیفیة و هی عن الله و عن صفاته منفیة قد يتأول معناها على وجهين (احدهما) ان تكون الصورة بمعنى الصفة الخ۔

(کتاب الاسماء والصفات ج ۲ ص ۲۱-۲۰)

اور شیخ ابوسلیمان خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تفسیر و تاویل میں ضرور کلام فرمایا ہے جو کافی و دافی ہے، انہوں نے فرمایا (تا) تو بیشک جس چیز کا جاننا ہم پر اور ہر مسلمان پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ بیشک ہمارا رب صورت اور ہیئت والا نہیں ہے اس لئے کہ تحقیق، صورت کیفیت کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات سے کیفیت منفی ہے (اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیفیت سے منزہ اور مبرا ہے) اور صورت کے معنی کی تاویل دو وجہ پر کی جاتی ہے۔ ان سے ایک وجہ یہ ہے کہ: صورت بمعنی صفت ہے، الخ

نوٹ: شیخ ابوسلیمان کا کلام اس مقام پر طویل اور نہایت مفید ہے لیکن اختصار کے پیش نظر ترک کیا جاتا ہے۔

حضرت امام علامہ بدرالدین ابو محمد محمود بن احمد عینی علیہ الرحمۃ نے صحیح بخاری کی

حدیث ”اتاہم رب العالمین فی ادنی صورة من التی رأوه فیہا“ ان پر رب العالمین اور ظہور فرمائے گا اس صفت سے اقرب (قریب ترین) صفت میں جس میں موحدین اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہوا ہے، کی شرح میں فرمایا:

قوله اتاہم ای ظہر لهم والاتیان مجاز عن الظہور (الی ان قال) قوله فی ادنی صورة ای اقربها قال الخطابی الصورة الصفة یقال صورة هذا الامر کذا ای صفتہ و اصل الصورة علی سبیل المشاکلة والمجانسة قوله من التی رأوه فیہا ای من الصورة التی عرفوه فی الرؤیة بمعنی العلم لانهم لم یروہ قبل ذلک و معناه یتجلی اللہ لهم بالصفة التی یعرفونہ لانه لا یشبه شئیًا من مخلوقاته فیعلمون انه ربهم فیقولون انت ربنا.

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری ج ۱۸ ص ۷۳)

قول رسول کریم ﷺ ”اتاہم“ یعنی رب العالمین ان کے لیے ظہور فرمائے اور اتیان (آنا) ظہور سے مجاز ہے (تا) قول رسول کریم ﷺ ”فی ادنی صورة“ اقرب (قریب ترین) صفت میں۔ خطابي علیہ الرحمۃ نے کہا ہے صورت (سے مراد صفت ہے۔ کہا جاتا ہے اس امر کی صورت ایسی ہے یعنی اس کی صفت ایسی ہے) مشاکلت اور مجانست کے طریق پر صورت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ قول رسول کریم ﷺ ”من التی رأوه فیہا“ یعنی اس صفت سے (قریب ترین صفت میں تجلی فرمائے گا) جس میں موحدین نے اللہ تعالیٰ کو جانا پہچانا ہوا ہے اور رویت بمعنی علم ہے، اس لیے کہ بیشک انھوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا اور حدیث مذکور کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ موحدین کے لیے اس صفت کے ساتھ تجلی فرمائے گا جس کے ساتھ وہ اسے (آخرت میں دیدار اللہ سے پہلے ہی) پہچانتے ہیں۔ اس لیے کہ بیشک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے کسی شئی کے مشابہ

نہیں ہے تو وہ جان لیں گے کہ بیشک وہ ان کا رب ہے تو کہیں گے تو ہمارا رب ہے۔

ضروری تنبیہ: ائمہٴ اعلام کی متعدد تصریحات میں آپ ملاحظہ فرما چکے

ہیں کہ دارِ آخرت میں دیدار الہی سے پہلے موحدین نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تو اس سے بھی موت سے پہلے دیدار الہی کرنے کے دعویٰ کا بے اصل اور باطل ہونا واضح ہو رہا ہے۔

حدیث نمبر: 9- لا واللہ مارأوک۔

عن ابی ہریرۃ (رضی اللہ عنہ) قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتسمون اهل الذکر فاذا وجدوا قوماً یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا قال فیسألہم ربہم عزوجل و هو اعلم منہم : ما یقول عبادی ؟ قال: نقول یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک قال: فیقول حل رأونی ؟ قال فیقولون لا واللہ ما رأوک قال فیقول کیف لو رأونی ؟ قال یقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ و اشد لک تمجیداً و اکثر لک تسبیحاً (الی ان قال) قال ہم الجلساء لا یشقی جلسہم۔ (صحیح البخاری مع شرح فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۷۶-۱۷۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے راستوں میں چکر لگاتے ہیں (گھومتے پھرتے ہیں) اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں پھر جب کسی گروہ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ندا کرتے ہیں کہ اپنے مطلوب و مقصود کی طرف حاضر ہو جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر فرشتے ان ذاکرین کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: پھر ان سے ان کا رب عزوجل سوال فرماتا ہے اور وہ ملائکہ سے (بھی) زیادہ علم والا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے سوال کرنا عدم علم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ

حکمت پر مبنی ہے) میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ملائکہ عرض کرتے ہیں (یا اللہ) وہ تیری پاکی اور کبریائی اور حمد بیان کر رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انھوں نے میرا دیدار کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تو ملائکہ عرض کرتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم (یا اللہ) انہوں نے تیرا دیدار نہیں کیا، آپ ﷺ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ (اہل ذکر) میرا دیدار کر لیتے تو ان کا کیسا حال ہوتا؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں (یا اللہ) اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو بہت ہی زیادہ تیری عبادت کرتے اور بہت ہی زیادہ تیری بزرگی اور پاکی بیان کرتے (تا) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مل بیٹھ کر میرا ذکر کرنے والے ایسے سعادت مند ہیں کہ ان کے پاس آکر بیٹھ جانے والا بھی شقی اور بد نصیب نہیں رہتا۔

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و فيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة انه يرى الله جهرا في دار الدنيا و قد

ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي امامه رفعه واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۱۱ ص ۱۷۸)

زندیق اور بے دین لوگوں سے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ بیشک وہ دار دنیا میں علانیہ (حالتِ بیداری میں سر کی آنکھ سے) اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اس حدیث میں اس شخص کے جھوٹا اور کاذب ہونے کا بیان ہے اور صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ ؓ سے مروی مرفوع حدیث سے ثابت ہے ”واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا“ اور یقین جانو بیشک تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھو گے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔

ضروری تنبیہ:

ملائکہ کی شہادت پر اللہ تعالیٰ کی تصدیق، کہ دنیا میں دیدار الہی واقع نہیں ہے: الحمد للہ حدیث مذکور میں دار دنیا میں دیدار الہی واقع نہ ہونے کا بیان اس قدر واضح ہے کہ متلاشیان حق کے لیے کوئی تذبذب باقی نہیں رہتا، ملاحظہ فرمائیں۔

(الف) یہ حدیث ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں وارد ہے جن کے متعلق اسی حدیث شریف کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مقدس سے بایں الفاظ وارد ہے ”مهم الجلساء لا یشقی جلسہم“ کہ مل بیٹھ کر ذکر الہی کرنے والوں کی وہ جماعت ایسی سعادت مند ہے کہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جانے والا بھی شقی اور بد نصیب نہیں رہتا، تو ایسی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے ”هل رأوی“ کیا انہوں نے میرا دیدار کیا ہے؟ تو ملائکہ جو کہ معصوم ہیں عرض کرتے ہیں ”واللہ ماراؤک“ (یا اللہ) انھوں نے تیرا دیدار نہیں کیا اللہ کی قسم انہوں نے تیرا دیدار نہیں کیا۔ تو اس سے خوب ظاہر ہے کہ جب ایسے نفوس قدسیہ نے بھی دیدار الہی نہیں کیا تو عامی لوگ کیسے دیدار الہی کر سکتے ہیں۔

(ب) حضرات ملائکہ مقررین جو اللہ تعالیٰ کے حضور حلفیہ طور پر عرض کرتے ہیں

کہ انھوں نے تیرا دیدار نہیں کیا، بوجہ معصوم ہونے کے یقیناً اپنے جواب میں سچے ہیں۔

(ج) اگر بالفرض کوئی عقل اور دین کا دشمن جواب مذکور میں ملائکہ کو سچا نہیں مانتا تو

بفرض محال ان سے سرزد ہونے والے خلاف واقع جواب کی اللہ تعالیٰ ضرور اصلاح فرما دیتا اور ملائکہ کو حقیقت حال سے آگاہ فرما دیتا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ خوش نصیب میرا دیدار تو کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا تو اس سے بھی خوب واضح ہے کہ حقیقت

وہی تھی جو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی ہے۔

(۵) حضور سید المرسلین ﷺ کا یہ فرمان مقدس صرف پہلی امتوں کے ذاکرین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جب تک دنیا میں ذاکرین موجود رہیں گے تب تک ملائکہ مذکورین کا یہی عمل رہے گا۔ لہذا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آخر دنیا تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت سے حضرات ذاکرین اور اولیاء کاملین کا بھی یہی حال ہے کہ واللہ انھوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔

لہذا اصلاحی جماعت کا معراج کی رات سے اس امت کے لیے دیدار الہی عام ہو جانے کا نظریہ اور عقیدہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ پر صریح افتراء اور بہتان ہے۔

قلبی ذکر کے ساتھ لسانی ذکر کی اہمیت:

حدیث مذکور میں ذاکرین کی نسبت اللہ تعالیٰ کا ملائکہ سے یہ فرمانا 'ما یقول عبادی' میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ملائکہ جواب میں یہ نہیں عرض کرتے کہ بس وہ اسم ذات کا تصور کر رہے ہیں بلکہ ملائکہ عرض کرتے ہیں "یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک" یا اللہ وہ ذاکرین تیری تسبیح، تکبیر اور حمد بیان کرنے میں مشغول و مصروف ہیں۔ اور فقیر اقم الحروف بحیثیت طالب العلم پورے وثوق سے کہتا ہے کہ تصور اسم ذات کا دائمی فرض ہونا (جو کہ اصلاحی جماعت کا نظریہ ہے) تو درکنار، زبان سے ذکر کے بغیر صرف اور صرف اسم جلالت (لفظ اللہ) کا تصور ہی کرنے کی تعلیم و ترغیب قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت کرنا مشکل ہے چہ جائیکہ اسے دائمی فرض قرار دے دیا جائے اور تصور نہ کرنے والوں کو تارک فرض ٹھہرایا جائے۔ اللھم ارنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعہ

شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

الذكر الكامل و هو ما يجمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار

مع الله تعالى. (فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۷۳-۱۷۵)

ذکر کامل وہ ہوتا ہے جس میں زبان اور دل کا ذکر اور ذکر کے کلمات مقدسہ کے
انی میں تفکر اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار، یہ تمام امور مجتمع اور اکٹھے ہو جائیں،
(فتح الباری)

ذکر کامل کے بیان میں یہ عبارت کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے اور اس میں
انی ذکر (زبان کے ساتھ ذکر کرنا) کو قلبی ذکر سے بھی پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ
اسلام کو ذکر کامل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین!

حدیث نمبر: 10۔ من احب لقاء الله احب الله لقاءه۔

عن ابی موسیٰ عن النبی ﷺ من احب لقاء الله احب الله لقاءه۔

(صحیح بخاری مع شرح فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۰۳)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم ﷺ سے راوی ہیں کہ جو شخص اللہ

تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔

حدیث مذکور کے تحت شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

و فيه ان الله تعالى لا يراه في الدنيا احد من الاحياء و انما يقع ذالك للمؤمنين

بعد الموت اخذا من قوله والموت دون لقاء الله - و تقدم ان اللقاء اعم من الرؤية فاذا انتفى

اللقاء انتفت الرؤية و قد ورد باصرح من هذا في صحيح مسلم من حديث ابی امامة مرفوعاً

في حديث طويل و فيه واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا۔ (فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۰۳)

اور اس حدیث میں اس امر کا بیان ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کو دنیا میں زندہ افراد میں سے کوئی بھی نہیں دیکھے گا اور مومنین کے لیے دیدار الہی صرف موت کے بعد واقع ہوا۔ یہ مسئلہ آپ کے قول مقدس ”والموت دون لقاء الله“ سے اخذ کرتے ہیں۔ اور ضرور گزر رہا ہے کہ بیشک لقاء (ملاقات) رؤیت اور دیدار کرنے سے اعم ہے تو (دنیا میں) جب لقاء منشی ہے تو رؤیت اور دیدار کرنا بھی منشی ہے۔ اور اس سے زیادہ صریح، صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ضرور وارد ہوا ہے اور اس حدیث میں ہے ”واعلموا انکم“ الحدیث

ترجمہ: اور یقین جانو بیشک تم اپنے رب کا دیدار ہرگز نہیں کرو گے یہاں تک کہ وفات پا جاؤ۔

خلاصہ استدلال:

شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی لقاء کا جو ذکر ہے وہ موت سے پہلے، دنیوی زندگی میں حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ پہلے موت آئے گی پھر لقاء میسر آئے گی۔

جبکہ لقاء، رؤیت اور دیدار کرنے سے عام ہے اور رؤیت خاص ہے۔ اور عام وجود تو خاص کے بغیر پایا جاسکتا ہے لیکن خاص کا وجود عام کے بغیر ہرگز نہیں پایا جاسکتا۔ جب مذکور حدیث میں موت سے پہلے عام لقاء کے نہ پائے جانے کا بیان ہے تو لامحالہ موت سے پہلے خاص (دیدار الہی) کا نہ پایا جانا تو بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا۔ لہذا دنیا میں کوئی زندہ دیدار الہی نہیں کر سکتا۔ اور اس حدیث سے زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ مسئلہ دیدار الہی کا بیان صحیح مسلم کی ایک طویل مرفوع حدیث میں ہے۔ پھر اس کے

بعد حدیث شریف کا متعلقہ حصہ نقل فرمایا ہے جو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

کتاب وسنت کی روشنی میں حضرات علمائے اعلام محدثین کرام

کی مزید تحقیقات و تصریحات

حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

اعلم ان مذهب اهل السنة باجمعهم ان رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً و اجمعوا ايضاً على وقوعها في الآخرة (الی ان قال) و قد تظاهرت ادلة الكتاب والسنة و اجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الامة على اثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين (الی ان قال) و اما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا انها ممكنة و لكن الجمهور من السلف و الخلف من المتكلمين و غيرهم على انها لا تقع في الدنيا۔ (شرح صحیح مسلم للنووی ج ۱ ص ۹۹)

تو جان لے کہ بیشک تمام اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا از روئے عقل ممکن ہے محال نہیں ہے اور آخرت میں دیدار الہی کے واقع ہونے پر بھی تمام اہل سنت کا اجماع اور اتفاق ہے (تا) اور دلائل کتاب وسنت و اجماع صحابہ کرام و من بعد ہم اسلاف امت، آخرت میں مؤمنین کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ثابت کرنے پر ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں (تا) اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بارے میں تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بلاشبہ دنیا میں دیدار الہی ممکن ہے لیکن جمہور سلف و خلف متکلمین اور ان کے علاوہ علمائے اعلام کا یہ موقف اور عقیدہ ہے کہ دنیا میں دیدار الہی واقع نہیں ہوگا۔ (شرح صحیح مسلم)

ضروری وضاحت:

غیر جمہور جو دنیا میں دیدار الہی کے وقوع کے قائل ہیں انھوں نے اس کا وقوع حضور نبی مکرم ﷺ کے خصائص سے تسلیم کیا ہے اور آپ ﷺ کے سوا کسی کے لیے دنیوی زندگی میں دیدار ذات حق تعالیٰ حاصل ہونے کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ ائمہٴ اعلیٰ نے تصریح فرمائی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقوع دیدار کا قول باطل اور مردود ہے کیونکہ نصوص شرع اور اجماع امت کے خلاف ہے۔

شیخ الاسلام حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تعلق بقوله تعالى "لن تراني" نفاة رؤية الله تعالى مطلقاً من المعتزلة فقالوا لن لتأكيد النفي الذي يدل عليه لا فيكون النفي على التأييد و اجاب اهل السنة بان التعميم في الوقت مختلف فيه سلمنا لكن خص بحالة الدنيا التي وقع فيها الخطاب و جاز في الآخرة لان ابصار المؤمنين فيها باقية فلا استحالة ان يرى الباقي بالباقي بخلاف حالة الدنيا فان ابصارهم فيها فانية فلا يرى الباقي بالفاني و تواترت الاخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية للمؤمنين في الآخرة و باكرامهم بها في الجنة و لا استحالة فيها فوجب الايمان بها و بالله التوفيق و سيأتي مزيد لهذا في كتاب التوحيد حيث ترجم المصنف **وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً**۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۸ ص ۲۴۳)

اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی مطلقاً نفی کرنے والے یعنی معتزلہ اللہ تعالیٰ کے قول

"لَنْ تَرَانِي" کے ساتھ چمٹے ہیں (انھوں نے اس سے استدلال کیا ہے) انھوں نے کہا ہے کہ لفظ "لَنْ" اس نفی کی تاکید کے لیے ہے جس پر لفظ "لَا" دلالت کرتا ہے، تو نفی تابید پر محمول ہوگی (یعنی اے موسیٰ دنیا اور آخرت میں آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے) اور اہل سنت

نے جواب دیا ہے کہ لفظ ”لن“ کا تعین وقت کے لیے مفید ہونا، اختلافی مسئلہ ہے (لہذا اس سے تمہارا استدلال درست نہیں ہے تاہم اس کے باوجود) ہم نے تسلیم کیا (کہ لفظ ”ن“ تابید اور تعین وقت کا فائدہ دیتا ہے) لیکن (آیت مذکورہ میں تابید مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے یعنی عالم دنیا کی حد تک محدود ہے اور آیت مذکورہ میں) دیدار الہی کی نفی حالت دنیا کے ساتھ مخصوص ہے جس حالت میں خطاب واقع ہوا ہے اور آخرت میں دیدار الہی بائز ہے اس لیے کہ بیشک آخرت میں مؤمنین کی آنکھیں باقی رہنے والی ہوں گی۔ تو اس امر میں کوئی استحالہ نہیں ہے کہ (ہمیشہ ہمیشہ) باقی ذات پاک کا، غیر فانی اور باقی رہنے والی آنکھوں سے دیدار کیا جائے بخلاف حالت دنیا کے، اس لیے کہ بیشک حالت دنیا میں مؤمنین کی آنکھیں فانی ہیں تو باقی ذات پاک کو، فانی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھا جاسکتا۔

اور مؤمنین کے لیے آخرت میں دیدار الہی کے وقوع اور انھیں اس کے ساتھ جنت میں بزرگی دینے کے بارے میں احادیث نبویہ متواترہ ہیں اور آخرت میں دیدار الہی (کے وقوع) میں کوئی محال بھی لازم نہیں آتا تو اس پر ایمان لانا (بھی) واجب ہے و باللہ التوفیق اور اس حوالہ سے مزید کلام عنقریب کتاب التوحید میں آئے گا جہاں مصنف (امام بخاری علیہ الرحمہ) نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ”وَجُوزُكَ يَوْمَئِذٍ نَّاطِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ“ کچھ چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے رب کا دیدار کر نیوالے۔ (فتح الباری)

(فائدہ) شیخ الاسلام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے کلام مذکور میں دنیا میں دیدار الہی نہ ہو سکنے کی ایک وجہ لطیف بھی بیان فرمائی ہے جو کہ دراصل امام دارالبحر ت حضرت امام مالک علیہ الرحمۃ کی بیان فرمودہ ہے۔

شیخ الاسلام علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ و شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ

نے مزید فرمایا:

قال النووي مذهب اهل السنة ان رؤية المؤمنين ربهم ممكنة و نفتها المبتدعة من المعتزلة و الخوارج و هو جهل منهم فقد تضافرت الادلة من الكتاب والسنة و اجماع الصحابة و سلف الامة على اثباتها في الآخرة للمؤمنين .

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری ۲۳: ۱۳۳، فتح الباری شرح صحیح البخاری ۱۱: ۷۷۷-۳۔ والعظم من الاخير)
امام نووی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ بیشک مؤمنین کا اپنے رب کا دیدار کرنا ممکن ہے اور مبتدعہ معتزلہ اور خوارج نے دیدار الہی کی مطلقاً نفی کی ہے اور یہ ان کی جہالت ہے۔ پھر مؤمنین کے لیے آخرت میں دیدار الہی کے اثبات پر کتاب و سنت اور حضرات صحابہ کرام و سلف امت کے اجماع سے دلائل، ایک دوسرے کے ضرور معاون و مددگار ہیں۔

نیز شیخ الاسلام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دیدار الہی کے منکرین کا شبہ اور اس کا جواب بایں الفاظ رقم فرمایا:

و تمسکوا ایضاً بقوله ﷺ فی حدیث سوال جبریل عن الاسلام و الايمان و الاحسان و فيه ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال بعضهم فيه اشارة الى انتفاء الرؤية و تعقب بان المنفى فيه رؤيته في الدنيا لان العبادة خاصة بها -

(فتح الباری شرح صحیح البخاری ج ۱۳ ص ۳۵۸)

اور مطلقاً دیدار الہی کے منکرین نے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال والی حدیث میں حضور نبی کریم ﷺ کے ارشاد مقدس کے ساتھ بھی تمسک اور استدلال کیا ہے اور اس حدیث میں احسان کے بارے میں ہے:

ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک ۔

تیرا اپنے رب کی یوں عبادت کرنا گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے پھر اگر تو اس حال میں نہیں ہے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے تو اس طرح اس کی عبادت کر کہ تو اس کے حضور حاضر ہے اس لیے کہ بلاشبہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔

بعض منکرین رویت باری تعالیٰ نے کہا ہے اس حدیث میں دیدار الہی کے انشاء کی طرف اشارہ ہے (ابن حجر علیہ الرحمۃ نے فرمایا) اس کا جواب بایں طور دیا گیا ہے کہ مذکور حدیث میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کی گئی ہے اس لیے کہ عبادت (کا مکلف ہونا) دنیا کے ساتھ ہی خاص ہے۔ (فتح الباری)

بجہ تعالیٰ عبارت مذکورہ میں بھی اہل حق کی طرف سے جو جواب بیان کیا ہے اس سے بھی واضح ہے کہ اہل حق کے نزدیک دنیا میں دیدار الہی واقع نہیں ہے۔

شیخ الاسلام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے مزید فرمایا:

قال البيهقي (الى ان قال) و قیدھا بالقیامۃ فی الآتین و جَوَّهَ یَوْمَئِذٍ نَاطِرَةً ❀

إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً ❀ [القیامۃ ۲۳-۲۴: ۷۵] كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُوبُونَ ❀

[المطففين ۱۵: ۸۳] اشارۃ الی ان الرؤیۃ تحصل للمؤمنین فی الآخرة دون الدنیا۔ انتہی ملخصاً موضحاً (الی ان قال) و ادله السمع طائفة بوقوع ذلك فی الآخرة لاهل الايمان دون غیرهم و منع ذلك فی الدنیا الا انه اختلف فی نبینا ﷺ و ما ذکرہ من الفرق بین الدنیا والآخرة ان ابصار اهل الدنیا فانیۃ و ابصارهم فی الآخرة باقیۃ جید و لكن لا یمنع تخصیص ذلك بمن ثبت وقوعہ لہ (الی ان قال)

قال ابن بطال ذهب اهل السنة و جمهور الامۃ الی جواز رؤیۃ الله فی الآخرة و

منع الخوارج و المعتزلة و بعض المرجئة (الی ان قال) و تعلقوا بقوله تعالى "لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ" و بقوله تعالى لموسى "لَنْ تَرَانِي" والجواب عن الاول انه لا تدركه الابصار الدنيا جمعا بين دليلي الآيتين و بان نفى الادراك لا يستلزم نفى الرؤيه لامكان رؤيه الشئ من غير احاطه بحقيقته و عن الثاني المراد لن ترانى فى الدنيا جمعا ايضا.

(فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۵۸-۳۵۹)

امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (تا) اور وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿۳۵۸﴾ اِلٰی رَبِّهَا ﴿۳۵۹﴾ اس دن کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے اپنے رب کا دیدار کرنے والے۔ (مؤمنین کے حق میں) اور "كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَّخَجُوبُونَ ﴿۳۶۰﴾" حق یہ ہے کہ بیشک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے (کفار کے بارے میں)۔ دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار پاک کو قیامت کے ساتھ مقید فرمایا ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بیشک دیدار الہی مؤمنین کو آخرت میں حاصل ہوگا نہ کہ دنیا میں۔ امام بیہقی کا کلام مخلصاً موضحاً انتہا پذیر ہوا۔

(تا) اور کتاب و سنت کے دلائل لبالب اور پُر ہیں کہ آخرت میں دیدار الہی کا وقوع صرف اہل ایمان کے لیے ہے دوسرے لوگ محروم ہی رہیں گے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار اہل ایمان سے روک دیا گیا ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں علمائے امت کے درمیان اختلاف ہے (کہ آیا شبِ اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے وقت اس کے دیدار پاک سے بھی مشرف فرمائے گئے یا نہیں)

اور ائمہٗ اعلام اور اکابر علمائے امت نے دنیا (میں) دیدار الہی کے ممنوع ہونے

اور آخرت (میں اہل ایمان کے لیے وقوع) کے درمیان جو فرق ذکر کیا ہے کہ بیشک اہل دنیا کی آنکھیں فانی ہیں اور آخرت میں ان کی آنکھیں باقی رہنے والی ہوں گی یہ فرق عمدہ ہے لیکن جس ذات پاک (حضور نبی مکرم ﷺ) کے لیے دیدار الہی کا وقوع (دنیوی زندگی میں ہی سمعی اور نقلی دلائل سے) ثابت ہو چکا ہے اس ذات پاک کے ساتھ دیدار الہی کی (دنیوی زندگی میں) تخصیص سے یہ فرق مانع نہیں ہے۔

(تا) ابن بطال نے کہا ہے اہل سنت اور جمہور امت آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت اور دیدار کے جواز کی طرف گئے ہیں خوارج اور معتزلہ اور بعض مرجعہ نے آخرت میں بھی دیدار الہی کا وقوع، ممنوع قرار دیا ہے (تا) اور وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مقدس ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ”لَنْ تَرَانِي“ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے کے ساتھ چٹے ہیں۔ (تمسک اور استدلال کیا ہے) اول کا جواب یہ ہے کہ دونوں آیات ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ اور ”وَجُوهًا يَوْمَئِذٍ تَاْخِضُۃٌۢ اِلٰی رَبِّهَا تَاْخِضُۃٌ“ نفی اور اثبات کی دونوں دلیلوں کے درمیان جمع اور توفیق کے لئے ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ فِي الدُّنْيَا“ مراد ہے یعنی دنیا میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں۔ صوری تعارض کو رفع کرنے اور دونوں آیات میں توفیق اور تطبیق کے لئے ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کو دنیا میں آنکھوں کے دیدار الہی نہ کر سکنے پر محمول کرنا شرعاً و عقلاً لازم و ضروری ہے)

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ادراک رویت مطلقہ نہیں ہے بلکہ رویت مخصوصہ ہے یعنی ایسا دیکھنا کہ دیکھنے والے کی نگاہ مرئی کا احاطہ بھی کرے اور وحی کی حقیقت کا احاطہ کیے بغیر اس کا دیکھنا ممکن ہونے کی وجہ سے ادراک کی نفی، مطلق رویت اور دیدار کرنے کی نفی کو

مستلزم نہیں ہے۔

اور ثانی کا جواب یہ ہے کہ ”لن تَرَانِي فِي الدُّنْيَا“ مراد ہے یعنی اے موسیٰ دنیا میں تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے (دونوں آیات ”لَنْ تَرَانِي“ اور ”وَجُوهًا يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ“ الیٰ رَّبِّهَا نَاصِرَةٌ“ کے درمیان) جمع اور توفیق کے لیے (لَنْ تَرَانِي کو دنیا میں دیدار الہی نہ کر سکنے پر محمول کرنا شرعاً و عقلاً لازم و ضروری ہے)

شیخ الاسلام علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و قال ”رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ“ [الاعراف ۷: ۱۴۳] فقال الله عزوجل ”لَنْ تَرَانِي“ یعنی لیس لبشر ان يطبق النظر الى في الدنيا، من نظر الى في الدنيا مات (الی ان قال) قوله ”سُبْحَنَكَ“ تنزيها و تعظيما و اجلالا ان يراه احد في الدنيا الا مات قوله ”تُبَهِّتُ اِلَيْكَ“ یعنی عن سؤال الرؤية في الدنيا (الی ان قال) قوله ”وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ ای بانك لا ترى في الدنيا۔ قال مجاهد و انا اول المؤمنين من بنی اسرائیل و اختاره ابن جریر و عن ابن عباس و انا اول المؤمنين انه لا يراک احد۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری ج ۱۸ ص ۲۳۸-۲۳۹)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا میں تیرا دیدار کروں تو اللہ عزوجل نے فرمایا ”لَنْ تَرَانِي“ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے یعنی کسی بشر کے لیے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں میرا دیدار کر سکے۔ جو دنیا میں میرا دیدار کرے گا (دیدار الہی کی تاب نہ ہونے کی وجہ سے) فوت ہو جائے گا (تا) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ”سُبْحَنَكَ“ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، تعظیم اور بزرگی بیان کرنے کے لیے (اس سے) کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی دیکھے مگر فوت ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول

”ثَبُتُ إِلَيْكَ“ میں نے تیری طرف رجوع کیا (تیری بارگاہ میں میری توبہ) یعنی دنیا میں دیدار الہی کا سوال کرنے سے تیرے حضور میں نے توبہ کی (تا) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ”وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ اور (اپنے زمانہ کے بنی اسرائیل سے) پہلا مؤمن میں ہوں یعنی اس پر ایمان لانے والا کہ دنیا میں تیرا دیدار نہیں کیا جاسکتا۔

مجاہد (تابعی) نے کہا ہے (اپنے زمانہ کے) بنی اسرائیل میں سے میں پہلا مؤمن ہوں اور ابن جریر طبری علیہ الرحمۃ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ”وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ کی تفسیر میں مروی ہے کہ (اپنے زمانہ کے بنی اسرائیل سے) پہلا شخص اس پر ایمان لانے والا میں ہوں کہ (دنیا میں) تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔

شیخ الاسلام علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ رقمطراز ہیں:

استدل البخاری بهذه الآية و باحاديث الباب على ان المؤمنين يرون ربه في

جنات النعيم و هو مذهب اهل السنة والجماعة و جمهور الامة. (عمدة القاری ج ۲۵ ص ۱۲۲)

حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اس آیت (وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَّظَرًا إِلَىٰ رَبِّهَا نَظَرًا) اور اس باب کی احادیث کے ساتھ اس پر استدلال کیا ہے بیشک مؤمنین جناتِ نعیم میں اپنے رب کا دیدار کریں گے اور یہ اہل السنۃ والجماعۃ اور جمہور امت کا مذہب ہے۔

تنبیہ:

دنیا کی زندگی میں دیدار الہی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے

بجہ تعالیٰ علمائے اعلام کی عبارات مذکورہ جو کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہیں۔

ان میں قرآن وحدیث کی روشنی میں جہاں مطلقاً دیدار الہی کے منکرین کا رد کیا گیا ہے وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے سوا کسی کے لیے بھی دنیوی زندگی میں دیدار الہی

کے وقوع کا نظریہ رکھنے والوں کا بھی ردِ تبلیغ ہے چہ جائیکہ کہ پوری امت مسلمہ کے لیے شبِ معراج سے دیدار الہی عام ہو جانے کا عقیدہ اور نظریہ ہی اختیار کر لیا جائے۔ اور عباراتِ مذکورہ میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ مؤمنین کو دیدار الہی سے ضرور نوازا جائے گا مگر آخرت میں، دنیا میں ہرگز نہیں۔

قدوة المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
بدانکہ رویت حق تعالیٰ جائزست عقلاً نزد اہل سنت و جماعت (تا) چنانکہ اور
امروز در دنیا بہ بصیرت درمی یابند فردا بہصر بینند انہ علی کل شیخ قدیر و اتفاق دارند بر
وقوع رویت مومنان حق را سبحانہ و تقدس در آخرت و دلائل از کتاب و سنت و اجماع صحابہ
تا بعین بر اہل متظارہ و متعاضد اند و آں دلائل با اعتراضات مبتدعہ کہ منکرند نہ آنرا و تاویلات
ایشان آیات و احادیث را و جواب اہل حق از اں بہ تفصیل در کتب کلامیہ مذکورست۔

و مختار آنست کہ رویت حق سبحانہ تعالیٰ در دنیا نیز ممکن است و لیکن واقع نیست بہ
اتفاق الا حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم را در شبِ معراج کہ آن واقع است و بعضے را در آنجا نیز
خلاف است و بیان آں در ضمن شرح احادیث بیاید و از ہیچ یکے از سلف و خلف دیدن حق
سبحانہ در دنیا بہ صحت نرسیدہ و از اولیاء و مشائخ طریقت ہیچ کسے از اں زلفہ و دعویٰ آن نکرده و
مشائخ اتفاق دارند بر تکذیب و تضلیل مدعی آں۔

(تا) و رویت حق عز و علا در منام نیز جائزست و در حقیقت آں رویت قلبی است
(تا) و از سلف نقل آں بہ صحت رسیدہ از امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آمدہ کہ صد بار بہ ایں نعمت مشرف
شد و از امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نیز آمدہ کہ دیدم رب العزت را در منام پس پرسیدم کہ کدام
عبادت فاضل ترست؟ فرمود تلاوت قرآن بار دیگر پرسیدم کہ بفہم معانی یا بے فہم آں؟

فرمود یہ فہم یا بے فہم۔ (اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ المصابیح ج ۲ ص ۲۲۲-۲۲۵)

تو جان کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حق تعالیٰ کا دیدار کرنا از روئے عقل جائز ہے (تا) اس طرح جو آج دنیا میں اس کو بصیرت کے ساتھ پہچانتے ہیں کل (قیامت کے دن) سر کی آنکھ کے ساتھ دیدار کریں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہے اور آخرت میں مؤمنین کے لیے حق سبحانہ و تقدس کا دیدار واقع ہونے پر اہل سنت و جماعت متفق ہیں اور اس پر کتاب و سنت و اجماع صحابہ و تابعین سے دلائل ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں اور وہ دلائل فرق مبتدعہ، جو دیدار الہی کے منکر ہیں، کے اعتراضات کے ساتھ اور مبتدعہ کی طرف سے آیات و احادیث کی تاویلات اور اہل حق کی طرف سے ان تاویلات کا جواب (یہ سب) علم کلام (علم العقائد) کی کتب میں تفہیل کے ساتھ مذکور ہے اور مختاریہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں بھی ممکن ہے لیکن بالاتفاق واقع نہیں ہے مگر شب معراج میں حضرت سید المرسلین ﷺ کے لیے کہ وہ واقع ہے اور بعض (اہل علم) کو اس جگہ بھی اختلاف ہے اور اس کا بیان احادیث کی شرح کے ضمن میں آئے گا اور سلف و خلف سے کسی ایک سے بھی حق سبحانہ کا دنیا میں دیدار کرنا صحت کو نہیں پہنچا اور اولیاء و مشائخ طریقت سے کوئی شخص اس (نظریہ) سے (باہر) نہیں گیا اور نہ ہی دیدار الہی کا (کسی نے) دعویٰ کیا اور دیدار الہی کے مدعی کی تکذیب اور تفضیل پر حضرات مشائخ متفق ہیں۔

(تا) اور حق عز و علا کا خواب میں دیدار کرنا بھی جائز ہے اور درحقیقت وہ قلبی دیدار ہے (تا) اور سلف سے اس کی نقل صحت کو پہنچی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے آیا ہے کہ وہ اس نعمت خواب میں دیدار الہی کے ساتھ سو مرتبہ مشرف ہوئے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی آیا ہے کہ میں نے خواب میں رب العزت کا دیدار کیا، پھر میں نے

پوچھا کہ کوئی عبادت فاضل تر (افضل) ہے؟ تو رب العزت نے فرمایا: تلاوت قرآن۔ دوسری بار (خواب میں زیارت سے مشرف ہونے پر) میں نے عرض کی فہم معانی کے ساتھ یا فہم معانی کے بغیر؟ تو رب العزت نے فرمایا: فہم معانی کے ساتھ ہو یا فہم معانی کے بغیر۔ حضرت علامہ محدث علی بن سلطان محمد قاری علیہ رحمۃ الباری نے فرمایا:

و قال صاحب التعرف و اجمعوا انه لا يرى في الدنيا بالابصار ولا بالقلب الا من جهة الايمان لانه غاية الاكرام و افضل النعم و لا يجوز ان يكون ذلك الا في افضل المكن و اخرى ان الدنيا دار فناء و لا يجوز ان يرى الباقي في الدار الفانية و لو راوه في الدنيا لكان الايمان به ضرورة و بالجملة ان الله تعالى اخبر انها تكون في الآخرة و لم يخبر انها تكون في الدنيا فوجب الانتهاء الى ما اخبر الله تعالى به و اختلفوا في النبي ﷺ هل رأى ربه ليلة الاسراء فقال الجمهور منهم انه لم يره محمد ﷺ يبصره (الى ان قال) و قال بعضهم رآه و انه خص بين الخلائق بالرؤية (الى ان قال) و زعم بعض الناس ان قوما من الصوفية ادعوا الرؤية لانفسهم فقد اطبق المشايخ على تضليل من قال ذلك و صنفوا في ذلك كتابا منهم ابو سعيد الخزاز له في انكار ذلك كتاب و رسائل و كذا للجنيدي في تكذيب من ادعاه رسائل و كلام كثير و اجمعوا على ان من ادعى ذلك لم يعرف الله سبحانه .

(مرقات شرح مشکوٰۃ المصابیح ج ۱۰ ص ۳۵۱-۳۵۲)

اور صاحب تعرف (تعرف تصوف کی نہایت ہی بلند پایہ کتاب ہے جس کی اکابر اولیاء کاملین نے بڑی تحسین فرمائی ہے اور بعض اکابر نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ تصوف میں اس کی مثل کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی) نے فرمایا ہے اور حضرات اولیائے کرام اور دوسرے علمائے اہل سنت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ

تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جاسکتا اور نہ دل کے ساتھ مگر ایقان کی جہت سے اس لیے کہ بیشک دیدار الہی غایتِ اکرام اور افضلِ نعم ہے اور اس غایتِ اکرام اور افضلِ نعم کا وقوع جائز ہوگا مگر افضل اور بہت لائق مکان میں بیشک دنیا دار فنا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات پاک کا دیدار دارِ فانیہ میں نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ایمان ضرورت ہو جائے گا اور حاصلِ کلام یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کی ذات پاک کا دیدار آخرت میں ہوگا اور یہ خبر نہیں دی کہ دیدار الہی دنیا میں ہوتا ہے تو جس امر کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اسی تک انتہاء واجب و ضروری ہے اور نبی کریم ﷺ کی ذات پاک کے بارے میں علمائے امت میں اختلاف ہے کہ اسراء اور معراج کی رات آپ ﷺ نے کیا اپنے رب کریم کا دیدار کیا ہے؟ تو جمہور نے کہا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنی سر کی آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا (تا) اور بعض علمائے امت نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور آپ ﷺ مخلوقات کے درمیان دیدار الہی کے ساتھ خاص کئے گئے ہیں۔

(تا) اور بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ صوفیاء سے کچھ لوگوں نے خود دیدار الہی کرنے کا دعویٰ کیا ہے پھر دیدار الہی کے مدعی کی تفضیل (ضلالت اور گمراہی کی طرف منسوب کرنے، گمراہ قرار دینے) پر تمام مشائخ ضرور متفق ہیں اور حضرات مشائخ نے اس بارے میں کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ ان مشائخ سے حضرت شیخ ابوسعید خراز رحمہ اللہ تعالیٰ (بھی) ہیں ان کی دیدار الہی کے مدعی پر انکار کے بارے میں کتاب اور متعدد رسائل ہیں اور اسی طرح دیدار الہی کے مدعی کی تکذیب میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعدد رسائل اور کثیر کلام ہے اور تمام مشائخ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ بیشک جس شخص نے

(دنیا میں) دیدار الہی کرنے کا دعویٰ کیا، اس نے اللہ سبحانہ کو پہچانا ہی نہیں۔ (اس کو معرفت الہی نصیب ہی نہیں ہوئی)

بیان فوائد:

حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت محدث علی قاری رحمہما اللہ تعالیٰ کی عبارات مذکورہ سے ثابت شدہ بعض فوائد:

- (1) اہل سنت و جماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ بجز حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کیلئے بھی دنیوی زندگی میں دیدار الہی شرعاً ممکن نہیں ہے اگرچہ عقلاً ممکن ہے
- (2) قرآن وحدیث واجماع صحابہ کرام وتابعین ودیگر سلف امت تمام دلائل شرع سے ثابت ہے کہ مؤمنین کو دیدار الہی آخرت میں نصیب ہوگا۔
- (3) علمائے شریعت کے ساتھ حضرات اولیائے کرام و مشائخ طریقت رحمہم اللہ تعالیٰ کا بھی اس امر پر اجماع اور اتفاق ہے کہ دنیا میں دیدار الہی کا دعویٰ کرنے والا شخص کذاب، گمراہ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہے۔
- (4) دنیا دارِ فانی ہے اور باقی ذاتِ پاک کو دارِ فانی میں نہیں دیکھا جاسکتا۔
- (5) دیدار الہی افضل ترین نعمت اور غایتِ اکرام ہے لہذا اس کا وقوع افضل اور لائق تر مکان میں ہوگا۔
- (6) دنیا میں دیدار الہی کا وقوع ایمان بالغیب کے تقاضوں کے خلاف ہے۔
- (7) اللہ تعالیٰ نے جس جہاں میں اپنے دیدارِ پاک کے وقوع کی خبر دی ہے اسی جہاں میں اس کے وقوع پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے اور اس سے تجاوز کرتے ہوئے دوسرے جہاں میں بھی اس کا وقوع ماننے سے باز رہنا فرض ہے۔

(8) دنیوی زندگی میں پچشم سر دیدار الہی سے مشرف ہونا پوری خلأق اور تمام

نکات میں صرف اور صرف حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہی رائج و مختار ہے۔ تاہم اس میں بھی علمائے امت میں اختلاف ہے۔

(9) دنیا میں دیدار الہی کے مدعی کی تکذیب اور تضلیل کے بیان میں حضرات

بر مشائخ طریقت نے مستقل کتب اور رسائل تصنیف فرمائے ہیں اور ان مشائخ میں حضرت ابوسعید خزاز قدس سرہ العزیز اور حضرت جنید بغدادی قدس سرہ العزیز جیسی شخصیات شامل ہیں۔

(10) دنیوی زندگی میں خواب میں دیدار الہی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیائے کرام کو بھی نصیب ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کو مشرف فرمایا گیا (11) حضرت امام احمد علیہ الرحمۃ نے بوقت دیدار فاضل تر عبادت کے بارے

س سوال کیا تو رب العزت نے فرمایا: تلاوت قرآن۔

عظیم المیہ: آج کل کچھ لوگ اصلاح اور فقر کی آڑ میں کتاب و سنت اور

جماع امت کی مخالفت کرتے ہوئے حالت بیداری میں دیدار الہی کے مدعی بلکہ پوری

امت مسلمہ کے لیے اس کے عام ہونے کے مدعی ہیں جبکہ حضرات اکابر مشائخ طریقت

کے ارشادات مذکورہ خوب واضح ہیں اور یہ لوگ تلاوت قرآن کی بجائے فاضل تر عبادت

سم اللہ کا تصور بتاتے ہیں اور تلاوت قرآن و باقی اُردو وظائف پڑھنے والے ان کے

نزدیک احمق ہیں اور تصویر اسم ذات ان کے نزدیک دائمی فرض ہے جس کی ادائیگی ہر حال

میں ضروری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون - اللہم اھدنا الصراط المستقیم

حضرت امام قاضی عیاض و شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی و علامہ سید محمود آلوسی رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحقیق و تصریح:

قال عیاض رؤیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جائزة عقلا و ثبت الاخبار الصحیحہ المشہورہ بوقوعها للمؤمنین فی الآخرة و اما فی الدنیا فقال مالک انما لم یر سبحانہ فی الدنیا لانہ باق و الباق لا یرى بالفانی فاذا کان فی الآخرة رزقوا ابصارا باقیة رأوا الباقی بالباق۔ قال عیاض و لیس فی هذا الکلام استحالۃ الرؤیة الا من حیث القدرة فاذا اقدر اللہ من شاء من عبادہ علیہا لم یمنع

قلت و وقع فی صحیح مسلم ما یؤید هذه التفرقة فی حدیث مرفوع فیہ واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا و اخرجہ ابن خزيمة ایضا من حدیث ابی امامة و من حدیث عبادة بن الصامت فان جازت الرؤیة فی الدنیا عقلا فقد امتنعت سمعا لکن من اثبتہا للنبی ﷺ لہ ان یقول ان المتکلم لا یدخل فی عموم کلام کذا قال الحافظ ' و لعل الحکمة فی اختصاصہ ﷺ بذلك ان نشأته ﷺ اکل نشأة و اعدلها صورة و معنی لجامعیتہ ﷺ للحقائق علی وجه الاعتدال و هی فیہ متجاذبة و مقتضی ذلك الثبات باذن اللہ تعالیٰ و مع ذلك فلم یقع لہ التجلی الا فی دار البقاء فاجتمع مقتضی الموطن مع مقتضی کمال اعتدال النشأة کذا فی روح المعانی. (فتح الملہم شرح صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۳۹)

حضرت امام قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنا از روئے عقل جائز ہے اور آخرت میں مؤمنین کے لیے دیدار الہی واقع ہونے کے بیان میں احادیث صحیحہ مشہورہ ثابت ہیں اور لیکن دنیا میں دیدار الہی کے بارے میں امام دارالہجرۃ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے

سوانہیں ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ کا دیدار نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ بیشک اللہ تعالیٰ باقی (ازلی اور ابدی) ہے اور باقی ذات پاک کو فانی آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ پھر جب آخر میں اہل ایمان باقی رہنے والی آنکھیں عطا کر دیئے جائیں گے تو باقی آنکھ کے ساتھ باقی (ازلی و ابدی) ذات پاک کا دیدار کریں گے۔

حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اس کلام میں دیدار الہی کا محال ہونا صرف قدرت کی حیثیت سے ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جسے چاہے دیدار پر قادر کر دے تو دیدار ذات پاک ممتنع اور محال نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں صحیح مسلم میں مرفوع حدیث میں وہ امر واقع ہے جو اس تفرقہ (حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا، دیدار الہی کے بارے میں دنیا اور آخرت میں، باقی اور فانی آنکھ کے حوالہ سے فرق بیان کرنے) کی تائید کرتا ہے اس حدیث میں ہے ”واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا“ اور یقیناً جانو بیشک تم ہرگز اپنے رب کا دیدار نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔

پھر دنیا میں دیدار الہی از روئے عقل، اگر جائز ہے تو از روئے شرع ضرور ممتنع اور محال ہے (دنیوی زندگی میں دیدار الہی شرعاً ناممکن اور محال ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے شب اسراء اور معراج دیدار الہی ثابت ماننے پر وارد ہونے والے اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا) لیکن (حضرات صحابہ و من بعدہم علمائے امت سے) جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدار الہی ثابت کیا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام کے عموم میں داخل نہیں ہوتا (لہذا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان

مقدس ”واعلموا انکم لن عروا رکم حتی تموتوا“ کے عموم میں داخل اور شامل نہیں ہیں بلکہ آپ ﷺ حکم مذکور سے مستثنیٰ ہیں (حافظ الحدیث ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ نے ایسا ہی کہا ہے۔

اور شاید کہ آپ ﷺ کے (دنوی زندگی میں) دیدار الہی کے ساتھ مختص ہونے میں حکمت یہ ہے کہ بیشک آپ ﷺ کی نشاۃ اکمل نشاۃ ہے اور صورت و معنی کے اعتبار سے اعدل نشاۃ ہے، اعتدال کے طریقہ پر آپ ﷺ کے جامع حقائق ہونے کی وجہ سے، اور وہ حقائق آپ ﷺ میں متجاذبہ ہیں اور اس کا مقتضی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت آپ ﷺ کا باذن اللہ تعالیٰ ثابت رہنا ہے۔ اور اس کے باوجود آپ ﷺ کے لیے تجلی ذات واقع نہیں ہوئی مگر دار بقاء میں تو کمال اعتدال نشاۃ کے مقتضی کے ساتھ (دیدار الہی) کے موطن اور محل کا مقتضی (بھی) مجتمع ہو گیا۔ تفسیر روح المعانی میں اسی طرح ہے۔ (فتح الملیم)

فائدہ: بحمد اللہ تعالیٰ کلام مذکور میں حضور سید المرسلین ﷺ کے سوا سب کے لیے دنیوی زندگی میں دیدار الہی کا شرعاً ناممکن اور محال ہونا ارشادات رسول کریم ﷺ سے خوب واضح ہے اور بقیہ ارشادات علماء اعلام بھی کسی وضاحت کے محتاج نہیں ہیں اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت نے دنیوی زندگی میں دیدار الہی نہ کر سکنے کی نہایت لطیف وجہ بیان فرمائی ہے۔ واللہ الحمد

باب سوم

قرآن وحدیث کی روشنی میں متکلمین کی

تحقیقات وتوضیحات مع تصریحات عارفین کاملین

حضور نبی کریم ﷺ کی ذات پاک کے سوا باقی اہل ایمان کے لیے دنیوی زندگی میں حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا اگرچہ عقلاً ممکن ہے لیکن شرعاً ناممکن، محال اور غیر واقع ہے اور قرآن وحدیث اور اجماع امت کی روشنی میں اس مسئلہ کا خوب واضح بیان علم کلام (علم العقائد) کی کتب میں بھی ہے اور ان کتب کا مقام اس سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کتب بیان عقائد کے لئے تصنیف کی گئی ہیں اور اسی لئے حضرات محققین مفسرین ومحدثین نے بھی صراحت فرمائی ہے کہ مسئلہ دیدار الہی کی کامل واکمل تحقیق علم العقائد کی کتب میں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے علم العقائد کی کتب سے بھی اس مسئلہ کا بیان سپرد قلم کیا جاتا ہے۔

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

امام المتکلمین حضرت علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی

رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق

آیت مذکورہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ﴿۲۵۶﴾ وَ هُوَ

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ“ (الانعام: ۶: ۱۰۴) آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ احاطہ کئے

ہوئے ہے سب آنکھوں کا اور وہی لطیف وخبر ہے، دیدار الہی کے منکرین نے مطلقاً دیدار

الہی ناممکن اور محال ہونے پر مذکورہ آیت سے استدلال کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں ادراک بمعنی رؤیت مطلقہ (مطلقاً دیکھنا) ہے اور ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کا معنی ہے: آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتیں۔ لہذا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا ناممکن اور محال ہے۔

آیت مذکورہ سے منکرین رؤیت باری تعالیٰ کے استدلال کے جوابات:
حضرت علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال مذکور کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

الجواب : اولاً انه لو سلم عموم الابصار و كون الكلام لعموم السلب لكن لا نسلم عمومہ في الاوقات و الاحوال فيحمل على نفى الرؤية في الدنيا جمعا بين الادلة (الى ان قال) فانما انا لا نسلم ان الادراك بالبصر هو الرؤية او لازم لها بل هو رؤية مخصوصة و هو ان يكون على وجه الاحاطة بجوانب المراتي. (شرح المقاصد ج ۲ ص ۱۲۰-۱۲۱)

پہلا جواب یہ ہے کہ ابصار کا عموم اگر تسلیم کر لیا جائے اور کلام کا عموم سلب کے لیے ہونا بھی تسلیم کر لیا جائے لیکن اوقات و احوال میں اس کا عموم ہم تسلیم نہیں کرتے پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ثابت کرنے والے دلائل اور آیت مذکورہ کے درمیان توفیق و تطبیق کے لیے (لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ) کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی اور اس کے واقع نہ ہونے پر محمول کیا جائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ بیشک ہم تسلیم نہیں کرتے کہ آنکھ کے ساتھ ادراک، رؤیت مطلقہ (مطلقاً دیکھنا) یا اس کا لازم ہے بلکہ وہ رؤیت مخصوصہ ہے اور وہ ایسا دیکھنا جس میں دیکھی جانے والی چیز کی تمام جوانب و اطراف کو گھیر لیا جائے۔

خلاصہ جوابات:

اہل سنت و جماعت کی طرف سے علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ علی سبیل التنزل اگر ادراک بمعنی رویت مطلقہ ہونا ہم تسلیم کر لیں اور ابصار کا عموم اور کلام (لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ) کا عموم سلب کے لیے ہونا بھی مان لیں تو ادراک اور رویت کی سلب کا تمام اوقات و احوال میں عموم ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے کیونکہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ اس تفسیر پر اصدق الصادقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امر کی خبر ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں جبکہ دوسری آیات مقدسہ میں حضرات مؤمنین کا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پاک سے مشرف فرمایا جانا ثابت ہے اور کلام باری تعالیٰ تضاد و تناقض سے منزہ اور مبرا ہے لہذا ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع نہ ہونے اور اس کی نفی پر محمول کرنا لازم اور ضروری ہے تاکہ دلائل شرعیہ میں توفیق و تطبیق ہو جائے۔

دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ادراک کا معنی رویت مطلقہ نہیں ہے بلکہ رویت مخصوصہ ہے یعنی ایسا دیکھنا کہ جس میں دیکھی جانے والی چیز کی تمام اطراف و جوانب کو گھیر لیا جائے، تو آیت مذکورہ میں ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کا معنی یہ ہوا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ اور بلاشبہ یہ حق ہے کیونکہ احاطہ تو محدود چیز کا کیا جاتا ہے جبکہ ذات باری تعالیٰ حدود کی قیود سے منزہ اور مبرا ہے لہذا اس کا احاطہ ناممکن اور محال ہے۔

نیز احاطہ، اطراف و جوانب و حدود والی چیز کا ہوتا ہے اور اطراف و حدود تو ممکنات و محدثات کی ہوتی ہیں جبکہ ذات باری تعالیٰ واجب الوجود اور قدیم ہے۔ لہذا اللہ

تعالیٰ کا ایسا دیدار جس میں ذات پاک کا احاطہ نہ ہو اس کی نفی آیت مذکورہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتی، اور مطلقاً دیدار الہی محال اور ناممکن ہونے پر اس آیت سے استدلال ہرگز درست نہیں ہے کیونکہ ادراک بالہصر (آنکھ کے ساتھ ادراک) کا ردیت مطلقہ یا اس کا لازم ہونا ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اور نہ ہی البصار کا عموم (دنیا اور آخرت والی تمام آنکھیں مراد ہونا) تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ کا عموم سلب (دنیا اور آخرت میں دیدار الہی کی نفی) کے لیے ہونا مسلم ہے لہذا آخرت میں تمام مؤمنین کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا احاطہ کئے بغیر (کیونکہ اس کا احاطہ ناممکن و محال ہے کہ وہ ذات پاک محاط ہونے سے منزہ اور مبرا ہے) اس کے دیدار پاک سے مشرف ہونا (اور ایسے ہی شب معراج حضور سید المرسلین ﷺ کا شرف دیدار الہی سے مشرف فرمایا جانا، ازراقم الحروف) اس آیت مبارکہ کے منافی نہیں ہے

نتیجہ کلام:

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

کلام باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ ایک تفسیر کے مطابق دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار واقع نہ ہونے کی خبر ہے جس کا خلاف واقع اور کاذب ہونا ناممکن اور محال ہے تو اس سے خوب واضح ہے کہ دنیا میں دیدار الہی کا حصول اور وقوع بلاشبہ شرعاً ناممکن اور محال ہے البتہ حضور سید المرسلین ﷺ کی ذات پاک اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ حضرات صحابہ و من بعد ہم کثیر علمائے امت کے نزدیک آپ ﷺ کا شب معراج دیدار الہی سے مشرف فرمایا جانا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔

تنبیہ:

نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ متکلمین حضرات تو قرآن کریم سے ثابت کر رہے

ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے سوا سب کے لئے دنیوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار شرعاً ناممکن اور محال ہے جبکہ ”اصلاحی جماعت“ تمام امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی کی کھلی چھٹی ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

دوسری آیت سے منکرین رویت باری تعالیٰ کے استدلال کا جواب

مطلقاً دیدار الہی کے منکرین نے اپنے موقف اور نظریہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دیدار الہی کے سوال کے جواب میں، کلام باری تعالیٰ ”لَنْ تَرَانِي“ کو بطور دلیل پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ لفظ ”لَنْ“ نفی کی تاکید اور تابید کے لیے ہے یعنی تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔

علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی طرف سے اس کے جواب میں فرمایا:
والجواب ان کون کلمۃ لن للتایید لم یثبت من یوثق بہ من ائمہ اللغۃ (الی ان قال)
لکن لا نسلم دلالة الکلام علی عموم الاوقات لا نصاً و لا ظاهراً و لو سلم الظهور فلا عبرة
به فی العلمیات سیماع ظهور قرینۃ الخلاف و هو وقوعہ جواباً لسؤال الرؤیۃ فی الدنیا علی
انہ لو صرح بالعموم وجب الحمل علی الرؤیۃ فی الدنیا توفیقاً بین الادلۃ (شرح المقاصد ۲: ۱۲۲)
اور جواب یہ ہے (کہ کلمہ ”لَنْ“ نفی کی تاکید کے لیے تو ہے لیکن) کلمہ ”لَنْ“ کا
تابید کے لیے ہونا قابل وثوق و اعتماد ائمہ لغت سے ثابت نہیں ہے (تا) کلام (لَنْ تَرَانِي)
کی عموم اوقات پر نہ نصاً دلالت ہم تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ظاہراً۔ اور اگر (لَنْ تَرَانِي) کا
عموم اوقات پر دلالت میں ظاہر ہونا تسلیم کر لیا جائے تو علمیات اور یقینیات میں ظاہر کا
اعتبار نہیں ہے خصوصاً جبکہ خلاف ظاہر پر قرینہ بھی نمایاں اور واضح ہے اور وہ ”لَنْ تَرَانِي“ کا
دنیا میں دیدار الہی کے سوال کے جواب میں واقع ہونا ہے۔ علاوہ ازیں بلاشبہ اگر جواب

میں عموم کی تصریح کر دی جاتی تو بھی نفی رؤیت اور آخرت میں اثبات رؤیت باری تعالیٰ کے دلائل شرع کے درمیان توفیق اور تطبیق کے لیے جواب کو دنیا میں رؤیت اور دیدار الہی کی نفی پر محمول کرنا لازم اور ضروری ہوتا۔

نتیجہ کلام:

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ”لَنْ تَرَانِي“ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کی نفی پر محمول ہے اور یہ امر قطعی اور یقینی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام صلاحیت اور استعداد میں دوسرے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور اکمل ہیں تو غیر انبیاء اور عام افراد امت مسلمہ میں یہ استعداد اور صلاحیت کب ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ جبکہ اصلاحی جماعت دیدار الہی کی استعداد و صلاحیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام تسلیمات سے امت مسلمہ کے تمام افراد کو اعلیٰ اور اکمل بتاتی ہے اور اسی لیے امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی کا عام ہونا نامتی ہے۔ لا حول و لا قوۃ الا باللہ

نیز شرح المقاصد کی عبارت مذکورہ سے اس قول کا باطل اور مردود ہونا بھی واضح ہو گیا کہ صعن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیدار الہی عطا کر دیا گیا تھا اس کی تفصیل ان شاء اللہ ازالہ شبہات کے باب میں آئے گی۔

”تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ کا معنی:

حضرت علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حکایت کلام باری تعالیٰ ”تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ“ کا معنی بیان فرماتے ہوئے

نہم طراز ہیں:

و قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام "تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ"، فعناه
توبه من الجراة و الاقدام على السؤال بدون الاذن او عن طلب الرؤية في الدنيا و معنى
لايمان التصديق بانه لا يرى في الدنيا و ان كانت ممكنة۔ (شرح المقاصد ج ۲ ص ۱۲۳)

اور حضرت موسیٰ عليه السلام سے حکایۃ اللہ تعالیٰ کا قول "تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ
لِلْمُؤْمِنِينَ" کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس کے دیدار پاک کے سوال پر
جرات اور اقدام سے توبہ۔ یا اس کا معنی ہے: دنیا میں دیدار الہی کی طلب سے توبہ اور (اَنَا
أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ میں) ایمان کا معنی ہے اس امر کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک
کا دیدار دنیا میں نہیں کیا جاسکتا اگرچہ (عقلاً) ممکن ہے (لیکن شرعاً ناممکن اور محال ہے)۔

ضروری تنبیہ:

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اس پر ایمان ہے

کہ عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جاسکتا

کلام مذکور کی روشنی میں قرآن کریم سے ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ عليه السلام اس پر
ایمان رکھتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار نہیں کیا جاسکتا اور یہ امر قطعی اور
یقینی ہے کہ حضرت موسیٰ عليه السلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں خلاف واقع کسی
امر پر ایمان ہونا شرعاً و عقلاً ناممکن اور محال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے
میں العیاذ باللہ، عظیم رسول کی طرف جہل اور بے خبری کی نسبت لازم آئے گی۔

اور یہ بات بھی خوب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ عليه السلام کی طرح دوسرے انبیاء کرام
درسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں یہی ایمان

رکتے ہیں کیونکہ اصول دین اور ایمانیات میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان اختلاف ہرگز نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کا شب معراج دیدار الہی سے مشرف فرمایا جانادر حقیقت عالم دنیا میں نہ تھا جیسا کہ علمائے اعلام کی تصریحات گزر چکی ہیں۔ لہذا اس کا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ایمان اور عقیدہ مذکورہ کے خلاف ہونا لازم نہیں آتا۔

اس سے روز روشن کی طرح عیاں ہوا کہ دنیا میں دیدار الہی کے عام ہونے کا نظریہ اور عقیدہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ایمان اور عقیدہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے اسر ضلالت اور گمراہی ہے۔ اعاذنا اللہ تعالیٰ عن الضلالہ و ثبتنا علی عقائد الایمان والمرسلین علیہم الصلوٰات والتسلیٰات و رزقنا حسن الخاتمہ۔

تیسری آیت مبارکہ سے منکرین دیدار الہی کے استدلال کا جواب

کلام باری تعالیٰ: "وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ط إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ" (شوریٰ ۴۲: ۵۱)
اور کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیج دے کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے حکم سے پہنچا دے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے بیشک وہ بہت بلندی والا بڑی حکمت والا ہے۔ (سورہ شوریٰ)

معتزلہ وغیرہ نے دنیا اور آخرت میں دیدار الہی ناممکن اور محال ہونے پر مذکور آیت سے استدلال کیا ہے تو علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا:
والجواب منع ذلك (الی ان قل) و لو سلم دلالتها علی نفی الرؤیة و نزولها فی ذلك فیحمل علی الرؤیة فی الدنیا جمعاً بین الأدلہ. (شرح المقاصد ج ۲ ص ۱۲۲-۱۲۳)

اور جواب یہ ہے کہ روایت اور دیدار الہی کی نفی پر آیت مذکورہ کی دلالت ممنوع ہے کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی بشر سے کلام فرمانے کی صورتوں کا بیان ہے نہ کسی بشر کو اللہ تعالیٰ سے بلا حجاب ہم کلامی نصیب نہیں ہو سکتی، یوں نہیں ہو سکتا کہ شرف دیدار اور شرف کلام دونوں سے بیک وقت نوازا جائے۔ اور آیت مذکورہ میں ایسے دیدار الہی کی نفی نہیں ہے جس دیدار کے وقت شرف کلام سے نہ نوازا جا رہا ہو اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ دنیا میں بلا حجاب شرف کلام حاصل نہیں ہوتا۔

(تا) اور اگر آیت مذکورہ کی دلالت دیدار الہی کی نفی پر تسلیم کر لی جائے اور اس کا نزول اس بارے میں مان لیا جائے تو پھر (دیگر نصوص قرآنیہ سے آخرت میں اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف فرمایا جانا ثابت ہے اور قرآن کریم میں درحقیقت مضامین میں تضاد و تناقض نہیں ہے لہذا دیدار الہی کے اثبات اور نفی کے) دلائل کے درمیان تطبیق و توفیق کے لیے (لازم اور ضروری ہے کہ) یہ آیت مبارکہ صرف دنیا میں دیدار الہی کی نفی پر محمول کی جائے گی۔

تنبیہ:

معتزلہ و دیگر مبتدعہ کے رد میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے جوابات میں ایک جواب میں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت مذکورہ سے دیدار الہی کا ناممکن اور محال ہونا اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس آیت سے صرف دنیا میں دیدار الہی کی نفی اور اس کا ناممکن ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہی اہل حق کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔

امام قاضی عضد الدین عبدالرحمن بن احمد اور محقق سید شریف علی بن محمد

جرجانی رحمہما اللہ تعالیٰ کی تحقیق

دیدار الہی کا محل:

المقام الثانی فی وقوع الرؤیۃ ان المؤمنین سیرون ربہم یوم القیامۃ ای فی الدار

الآخرۃ۔ (مواقف و شرح المواقف ۸: ۱۲۹) (تفسیر شارح سے ہے اور باقی مواقف کی عبارت ہے)

مقام ثانی، اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کے واقع ہونے کے بیان میں ہے

بیشک مؤمنین عنقریب قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے یعنی دار آخرت میں۔

ضروری تنبیہ:

مقام غور و فکر ہے کہ عبارت مذکورہ میں اہل سنت کا عقیدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ

مؤمنین کو آخرت میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ جب یہ مقام، دیدار الہی کے وقوع کے بیان

میں عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کے لئے ہے تو اب اگر دیدار الہی کا وقوع دنیا میں ہی تمام

امت مسلمہ کے لیے عام ہو چکا ہے پھر تو (ان المؤمنین سیرون ربہم یوم القیامۃ) ای فی الدار

الآخرۃ، بیشک مؤمنین روز قیامت یعنی دار آخرت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، میں

دیدار الہی کے لیے قیامت کے دن اور تفسیر میں دار آخرت کی تخصیص و تعین کی ضرورت ہی

نہ تھی بلکہ امت مسلمہ کے لیے دنیا میں دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ کا عام ہونا بیان کرنا چاہیے تھا

دار آخرت تک انتظار میں رکھنا بے معنی ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں کیا گیا جس سے واضح ہوا

کہ اس نظریہ کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

”لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ“ سے دیدارِ الہی کے منکرین کا استدلال

دنیا اور آخرت میں دیدارِ الہی کے منکرین نے قول باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ“ سے دو وجہ سے استدلال کیا ہے۔ پہلی وجہ استدلال یہ ہے کہ ادراک جو ابصار آنکھوں کی طرف مضاف ہے وہ رویت اور دیکھنے کے معنی میں ہے یا رویت اور ادراک متلازمان ہیں تو ایک کی نفی اور دوسرے کا اثبات صحیح نہیں ہے اور آیت مذکورہ نے سر آنکھوں سے ذاتِ حق کو دیکھنے کی نفی کی ہے اور وہ نفی تمام اوقات میں تمام آنکھوں کو شامل ہے لہذا کوئی آنکھ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔

استدلال مذکور کے جوابات اور عقیدہ اہل حق:

علامہ قاضی عضد الدین اور محقق شریف جرجانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ سے منکرین کے استدلال کے جوابات میں پہلی وجہ استدلال کے بھی متعدد جوابات دیئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

والجواب اما عن الوجه الاول في الاستدلال بالآية فن وجوه الاول ان الادراك هو الرؤية على نعت الاحاطة بجوانب المرقى اذ حقيقة النيل والوصول (الى ان قال) (ثم نقل الى) الرؤية (المحيطة) لكونها اقرب الى تلك الحقيقة (والرؤية المتكيفة) بكيفية الاحاطة (اخص) مطلقا (من) الرؤية (المطلقة فلا يلزم من نفيها) اي نفي المحيطة عن الباري سبحانه و تعالى لامتناع الاحاطة (نفيها) اي نفي المطلقة عنه (الى ان قال) (الثالث) من تلك الوجوه (انها) اي الآية (و ان عمت في الاشخاص) باستغراق اللام (فانها) (لا نعم في الزمان) فانها سالبة مطلقة لا دائمة (و نحن نقول بموجبه حيث لا يرى في الدنيا) (مواقف مع شرح ج ۸ ص ۱۴۱-۱۴۰)

اور آیت مذکورہ (لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ الْاَيَةُ) سے استدلال کی وجہ اول کا جواب متعدد وجوہ سے ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بیشک ادراک، وہ ایسا دیکھنا ہے جس میں دیکھی گئی چیز کی تمام جوانب و اطراف کو گھیر لیا جائے۔ اس لیے کہ ادراک کی حقیقت نقل اور وصول (پالینا اور پہنچنا) ہے (تا) پھر رویت محیط کی طرف نقل کیا گیا ہے رویت محیط کے اس حقیقت کی طرف بہت قریب ہونے کی وجہ سے اور وہ رویت جو کیفیت احاطہ کے ساتھ متکلیف ہے، رویت مطلقہ سے مطلقاً انحصار ہے تو باری سبحانہ و تعالیٰ سے رویت محیط کی نقل سے رویت مطلقہ کی نفی لازم نہیں آتی۔

(اور اہل حق آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت مطلقہ کے وقوع کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں نہ کہ رویت محیط کا۔ لہذا آخرت میں دیدار الہی کی نفی پر اس آیت سے استدلال ہرگز درست نہیں ہے، از راقم الحروف)

(تا) تیسرا جواب یہ ہے کہ بیشک یہ آیت (لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ الْاَيَةُ) (الابصار کی) لام کے استغراق کے سبب، اگرچہ اشخاص میں عام ہے تو بیشک وہ زمانوں میں عام نہیں ہے اس لیے کہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سالبہ مطلقہ ہے دائمہ نہیں ہے اور اس کے موجب اور حکم کے قائل ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جاسکتا۔

نتیجہ کلام:

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ سے ثابت ہے کہ عالم دنیا میں دیدار الہی واقع نہیں ہے مواقف اور شرح مواقف میں ذات حق تعالیٰ کی رویت محیط ناممکن اور محال ہونے کی وجہ سے رویت مطلقہ کی نفی اور سلب پر ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سے منکرین سے استدلال کا باطل ہونا بیان کیا ہے اور رویت مطلقہ (ذات حق کا احاطہ کئے بغیر دیدار الہی)

محقق اور وقوع دار آخرت میں بتایا ہے اور نص قرآنی ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ سے ثابت
 شدہ عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ بیان کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ”لَا تُدْرِكُهُ
 الْأَبْصَارُ“ کے موجب اور حکم کے قائل ہیں اور اس کی رو سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا
 میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار نہیں کیا جاسکتا۔ و لله الحمد فی الاولی و الآخرة

امام المتکلمین حضرت علامہ عبدالعزیز بن احمد پرہاروی

رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق

شرح عقائد کی عبارت:

اختلف الصحابة في ان النبي ﷺ هل رأى ربه ليلة المعراج ام لا؟ الخ
 حضرات صحابہ کرام رحمہم اللہ نے اس امر میں اختلاف کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
 معراج کی رات اپنے رب کریم جل و علا کا دیدار کیا ہے یا نہیں؟
 کے تحت رقم طراز ہیں:

و لكن عدم وقوعها لغير النبي ﷺ ثابت باجماع المتكلمين والحدثين والفقهاء
 والصوفية و قالوا من ادعيها و هو زنديق و ما يشاهده الصوفية من التجليات مشاهدة
 روحانية لا بصرية۔ (النير اس شرح شرح العقائد ص ۲۶۰)

لیکن حضور نبی کریم ﷺ کے سوا کسی کیلئے دنیوی حیات اور زندگی میں اللہ تعالیٰ
 کی ذات پاک کا دیدار واقع نہ ہونا باجماع متکلمین و محدثین و فقہاء اور صوفیاء رحمہم اللہ تعالیٰ
 ثابت ہے اور ان تمام حضرات نے فرمایا ہے جس شخص نے دنیوی زندگی میں حالت بیداری
 میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی کرنے کا دعویٰ کیا ہے (اور اپنے اس قول کی کوئی صحیح تاویل نہ
 کرے اور نہ ہی شرعاً معتبر کسی تاویل کو قبول کرے) تو وہ زندقہ ہے اور حضرات صوفیائے

کرام جن تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ مشاہدہ روحانیہ ہے، بصریہ (سر کی آنکھ سے) نہیں ہے۔

ضروری تنبیہ:

مسئلہ دیدار الہی میں عبارت مذکورہ کسی مزید وضاحت کی محتاج نہیں ہے تعجب اور افسوس اس پر ہے کہ علمائے اعلام کی ایسی تصریحات کے باوجود امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی عام ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اھدنا الصراط المستقیم

عمدۃ المتکلمین حضرت علامہ فضل الرسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق

انہ تعالیٰ مرئی بالابصار فی دار القرار (الی ان قال) و لا خلاف عندنا انہ تعالیٰ یرى ذاته المقدسة و ان رؤیتنا له سبحانه جائزة عقلا فی الدنيا والآخرة والمعتزلة حکوا بامتناع رؤیتہ تعالیٰ عقلا لذی الحواس و اختلفوا فی رؤیتہ لذاتہ و اتفقوا اهل السنة علی وقوعها فی الآخرة و اختلفوا فی وقوعها فی الدنيا قال صاحب الكنز قد صح وقوعها لم علیہ السلام و هذا قول جمهور اهل السنة و هو الصحيح (الی ان قال) و کذا اختلف لموسى العنکبوتی والاصح الذی علیہ الجمهور انہ لم یرہ سبحانه هذا و لم یروا فی غیرہما شیء اصلا و ارجح قولی الاشعری منع الوقوع للعارف الولی و هو اوفق بالحديث ”واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا“ و هذا قول الجمهور من العلماء والاولیاء و لنا اتي سلطان العارفين سیدنا عبدالقادر الجیلانی قدس سرہ بفقیر یزعم انہ یرى الله بعینه فقال احق ما قيل فیک فاعترف فزجره و هدده ان فاه بذلك ثم قال لحاضریہ هو محق فی قوله ملبس علیہ فله شاهد ببصیرتہ نور الجمال فظن ان بصره رای ما شاهدت بصیرتہ و لیس كذلك بل بصره رای نور بصیرتہ فقط والمراد بالرؤیة الواقعة فی کلام السادة الرؤیة القلبیة المسماة بمقام

شہود ای دوام استحضار اتصافہ تعالیٰ بصفات جلالہ و نعوت کمالہ فحیث اطلقوا الرؤیۃ
المشاهدة مرادہم ذلک لا الرؤیۃ بالبصر کذا فی الكنز و کثروا مدعی الرؤیۃ کما ان
القاری فی ذیل قول القاضی و كذلك من ادعی مجالسۃ اللہ تعالیٰ والعروج الیہ و مکالمتہ
قال و کذا من ادعی رؤیتہ سبحانہ فی الدنیا بعینہ کما بینتہ فی شرح الفقہ الا کبر ۔

(المعتقد المنقذ ص ۵۹-۶۰-۶۱)

بیشک اللہ تعالیٰ کا دیدار، سر کی آنکھ کے ساتھ، دارالقرار میں کیا جائے گا اور
ہمارے نزدیک اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات مقدسہ کو دیکھتا
ہے اور تحقیق اللہ سبحانہ کی ذات پاک کے دیدار سے ہمارا (اہل ایمان کا) دنیا اور آخرت
میں مشرف ہونا از روئے عقل جائز ہے (اور دنیوی زندگی میں بجز حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے
باقی تمام کے لیے شرعاً ناممکن اور محال ہے، از راقم الحروف) اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار
حواس والے کے لیے از روئے عقل ناممکن اور محال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات
مقدسہ کو دیکھنے کے بارے میں ان کا باہمی اختلاف ہے اور اہل سنت، آخرت میں دیدار
الہی واقع ہونے پر متفق ہیں اور دنیا میں دیدار الہی واقع ہونے میں اہل سنت کے درمیان
اختلاف ہے۔ صاحب کنز نے کہا ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کیلئے دیدار ذات
حق کا وقوع ضرور پایہ صحت کو پہنچا ہوا ہے اور یہ جمہور اہل سنت کا نظریہ ہے اور یہی صحیح ہے۔

(تا) اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے اور اصح

وہی ہے جس نظریہ پر جمہور ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ کا دیدار نہیں کیا، اس تحقیق
کو اخذ کر لیجئے۔ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کے
بارے میں دیدار الہی کے حوالہ سے بالکل کچھ بھی مروی نہیں ہے اور حضرت شیخ ابو الحسن

اشعری علیہ الرحمۃ کے دو قولوں سے رائج ترین قول یہی ہے کہ عارف ولی کے لیے دنیا میں دیدار الہی کا وقوع (شرعاً) ممنوع ہے۔ اور یہ قول، حدیث شریف ”واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا“ اور یقین جانو کہ بیشک تم اپنے رب کا دیدار ہرگز نہ کرو گے یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ“ کے خوب موافق ہے اور یہی جمہور علماء اور اولیاء کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے پاس جب ایک فقیر کو لایا گیا جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اپنے سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرتا ہے تو آپ نے فرمایا: کیا وہ بات سچی ہے جو تیرے بارے میں کہی گئی ہے (یعنی واقعی تو نے دیدار الہی کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟) تو اس نے اعتراف کیا کہ آپ کو میرے بارے میں جو اطلاع ملی ہے وہ بات میں نے کہی ہے، تو آپ نے اسے جھڑکا اور ڈرایا وحمکایا اور فرمایا: کہاں اس کا منہ اور کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار، پھر اپنے حاضرین سے فرمایا: یہ شخص (اپنے زعم اور گمان میں) اپنے قول میں امر واقعی بیان کر رہا ہے درحقیقت اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نور جمال کا مشاہدہ تو اپنی بصیرت کے ساتھ کیا ہے تو اس کو گمان ہوا ہے کہ اس کی سر کی آنکھ نے وہی کچھ دیکھا ہے جس کا مشاہدہ اس کی بصیرت نے کیا ہے حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی سر کی آنکھ نے فقط اس کی بصیرت کا نور دیکھا ہے۔

اور حضرات سادات صوفیہ کے کلام میں لفظ رویت جو واقع ہے اس سے مراد رویت قلبیہ (قلبی دیدار، بصیرت کے ساتھ دیکھنا) ہے جس کا نام مقام شہود رکھا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنی صفات جلال اور نعوت کمال کے ساتھ اتصاف کے استحضار کا دوام تو حضرات سادات صوفیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے جہاں رویت اور مشاہدہ کا لفظ بولا ہے تو

اس سے ان کی مراد یہی رویت قلبیہ ہے، سر کی آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔ کنز میں ایسا ہی ہے۔

اور علمائے اعلام و اسلاف کرام نے دنیوی زندگی میں دیدار الہی کے مدعی کی تکفیر کی ہے جیسا کہ محدث علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قاضی کے قول ”و کذلک الخ“ ترجمہ: اور اسی طرح (علمائے اعلام و اسلاف کرام نے اس شخص کی تکفیر کی ہے) جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی اور اس کی طرف عروج اور اس ذات پاک کے ساتھ ہم کلام ہونے کا دعویٰ کیا“ کے تحت فرمایا: اسی طرح جس شخص نے دنیا میں اپنے سر کی آنکھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا دعویٰ کیا (اور اپنے کلام کی صحیح اور شرعاً معتبر تاویل نہ کی اور نہ ہی ایسی تاویل کو قبول کیا تو علمائے اعلام و اسلاف کرام نے اس کی بھی تکفیر کی ہے) جیسا کہ ”شرح الفقہ الاکبر“ میں میں نے اسے بیان کیا ہے۔

عبارت مذکورہ پر اشکال اور اس کا جواب

اشکال:

مسئلہ دیدار الہی کے بیان میں عبارت مذکورہ اور دوسرے اکثر علمائے اعلام کی تصریحات میں دو جگہ اختلاف ہے:

(الف) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیدار الہی کے بارے میں لکھا ہے:

والاصح الذی علیہ الجمهور انه لم یرہ سبحانہ -

اور اصح وہی نظریہ ہے جس پہ جمہور ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔

(ب) عارف کے لیے دیدار الہی کا وقوع شرعاً ممنوع اور ناممکن ہونے کے

بارے میں لکھا ہے:

و هذا قول الجمهور من العلماء والاولياء۔

اور ولی عارف کے لیے دنیوی زندگی میں دیدار الہی کا وقوع شرعاً ممنوع ہونے کا نظریہ جمہور علمائے کرام اور اولیائے عظام کا ہے جبکہ دیگر کثیر کتب عقائد وغیرہا میں دونوں امور میں نظریہ مذکورہ کو فقط قول جمہور نہیں بلکہ اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے جیسا کہ علمائے اعلام کی متعدد تصریحات گزر چکی ہے۔

جواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

بیان مسئلہ میں یہ صرف تعبیر اور عنوان میں اختلاف ہے نفس مسئلہ میں اختلاف ہرگز نہیں ہے۔ اور حضرات علمائے اعلام کے بیانات میں توفیق اور تطبیق کے بیان سے پہلے اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ مسئلہ دیدار الہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ”کن تَرَانِی“ یعنی دنیا میں تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے اور دیگر نصوص قرآنیہ اور فرمانِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”واعلموا انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا“ اور اس مضمون کی دیگر احادیث مبارکہ کے پیش نظر اس مسئلہ میں صدیوں تک ایک ہی نظریہ اور عقیدہ پر اجماع اور اتفاق تھا اور بعد میں جس شخص نے اس کے خلاف قول کیا تو یہ شخص درحقیقت مخالفتِ نصوص و اجماع کا مرتکب ہوا اور اس کا قول خلافِ نصوص و اجماع ہونے کی وجہ سے مردود اور باطل ہوا۔

اب اختلاف تعبیر کا سبب اور بیانات میں توفیق و تطبیق واضح ہے وہ اس طرح کہ مخالفِ اجماع قول کے معرض وجود میں آنے کے بعد کے علمائے اعلام میں مسئلہ دیدار الہی کے بیان میں اختلاف تعبیر کا سبب یہ ہے کہ جن علمائے کرام نے مخالفِ اجماع قول کے معرض وجود میں آنے سے پہلے والے اجماع کو ملحوظ رکھا اور خلافِ اجماع قول کو بالکل باطل

و مردود ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ان علمائے اعلام اور ائمہ کرام نے اس مسئلہ کو اجماعی لکھا ہے اور جن علمائے اعلام نے خلاف اجماع قول کو بایں طور ملحوظ رکھا کہ اس مسئلہ میں یہ دوسرا قول ہے (اگرچہ خلاف اجماع ہونے کی وجہ سے باطل اور مردود ہے) لہذا مسئلہ مذکورہ میں دو قول ہوئے تو بیان مسئلہ میں پہلے قول کے قائلین کو جہور اور ان کے قول کو قول جہور قرار دیا اگرچہ فی الواقع وہ اجماع متقدم ہے۔

حاصل کلام یہ ہے مسئلہ دیدار الہی میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے بھی دنیوی زندگی میں وقوع دیدار کا قول دونوں فریقین (عدم وقوع کو اجماعی مسئلہ قرار دینے والے اور قول جہور قرار دینے والے) باطل اور مردود ہی سمجھتے ہیں کیونکہ فی الواقع یہ قول خلاف اجماع ہے۔ چنانچہ بے شمار علمائے امت نے مسئلہ دیدار الہی بیان کیا ہے لیکن صرف حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وقوع دیدار الہی میں اختلاف ذکر کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کا نام و نشان تک نہیں بتایا جبکہ بعض حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی اختلاف ذکر کر دیا ہے جیسا کہ حضرت مصنف علام اور صاحب روح المعانی، تو فریقین کے بیان میں اختلاف تعبیر کا سبب یہی ہے جو مذکور ہوا۔

اور مسئلہ دیدار الہی میں مخالف اجماع قول کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کے علمائے کرام اور بعد والے علمائے کرام کے بیان میں اختلاف تعبیر کا سبب تو بالکل واضح ہے، کہ مخالف اجماع قول کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اس مسئلہ میں جب صرف ایک ہی نظریہ تھا تو ان علمائے اعلام نے اسے اجماعی مسئلہ قرار دیا اور ایسے ہی مخالف اجماع قول کے معرض وجود میں آنے کے بعد والے علمائے اعلام سے اکثر حضرات نے اجماع متقدم کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور مخالف اجماع قول کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اجماعی مسئلہ

ہی قرار دیا ہے۔ البتہ بعض علمائے اعلام نے مسئلہ مذکورہ میں دوسرا قول پائے جانے کی وجہ سے اگرچہ وہ خلاف اجماع ہونے کی وجہ سے مردود ہے، قول اول کو قول جمہور قرار دیا۔ اس تفصیل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عبارت مذکورہ میں لفظ ”صح“ تفضیلی معنی میں نہیں بلکہ بمعنی صحیح ہے۔

اور جہاں تک اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے دیدار الہی کے وقوع کا معاملہ ہے تو حضرت مصنف علام علیہ الرحمۃ نے نقل فرمایا ہے ”و لم یرو فی غیرہا شیء اصلاً“ یعنی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی کے بارے میں دیدار الہی کے حوالے سے کچھ بھی مروی نہیں ہے، اس سے خوب واضح ہے کہ حضرات اولیائے کرام کے لیے دیدار الہی واقع ہونے کا نظریہ اور قول، باطل محض اور مردود و بے اصل ہے تو اکثر علمائے امت نے اس قول کے خلاف نصوص و اجماع متقدم اور مردود ہونے کی وجہ سے اولیائے کرام کے لیے دیدار الہی واقع نہ ہونا اجماعی مسئلہ قرار دیا اور بعض علماء نے دوسرا قول پائے جانے کی وجہ سے اگرچہ وہ بے اصل اور مردود اور باطل ہی ہے، اولیاء کرام کے لئے دیدار الہی واقع نہ ہونا جمہور کا نظریہ قرار دیا جیسا کہ حضرت مصنف علام رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ اور یہ اس کی نظیر ہے جو علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر کے تحت لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (القدر) الضمیر عند الجمهور للقرآن و ادعی الامام

فیہ اجماع المفسرین و کانہ لم یعتقد بقول من قال منهم برجوعہ لجبریل علیہ السلام او غیرہ لضعفہ. (تفسیر روح المعانی ج ۳۰ ص ۲۱۸)

پیشک ہم نے اس (قرآن کریم) کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ جمہور مفسرین

نے نزدیک ”اَنْزَلْنَاهُ“ میں ضمیر منصوب کا مرجع قرآن کریم ہے اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر مذکور کا مرجع قرآن کریم ہونے پر اجماع مفسرین کا دعویٰ کیا ہے اور گویا امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مفسر کے قول کا، ضعیف ہونے کی وجہ سے اعتبار ہی نہیں کیا جس نے کہا ہے کہ ضمیر مذکور جبریل علیہ السلام یا اس کے غیر کی طرف راجع ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے واضح ہوا کہ جو مسئلہ اجماعی ہے اس کے خلاف اگر کوئی قول معرض وجود میں آتا ہے تو علمائے اعلام کی تعبیر و بیان میں بعض مقامات پر اسلوب مذکور اختیار کر لیا گیا ہے جیسا کہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضمیر مذکور کے مرجع کے بارے میں مخالف اجماع قول ضعیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا مرجع قرآن کریم ہونا مفسرین کرام کے نزدیک اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے۔ جبکہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا قول پائے جانے کی وجہ سے اگرچہ وہ ضعیف اور غیر معتبر ہے ضمیر منصوب مذکور کا مرجع قرآن کریم ہونا، جمہور مفسرین کا نظریہ قرار دیدیا۔ واللہ تعالیٰ و رسولہ اعلم

بیان فوائد:

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

(الف) عبارت مذکورہ میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ امت مسلمہ کے عامی افراد تو درکنار حضرات اولیائے کاملین و اصلیین باللہ کے لئے بھی سر کی آنکھ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار شرعاً ناممکن اور محال ہونے کا نظریہ اوفق بالحدیث ہے۔ یعنی حدیث شریف کے خوب موافق ہے اور یہ امر محتاج بیان نہیں ہے کہ جو نظریہ اور عقیدہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کے صرف موافق ہی نہیں بلکہ اوفق ہے وہی حق ہے اور اس کا خلاف محض باطل ہے۔

(ب) عبارت مذکورہ میں ان اولیاء کرام میں سے سلطان العارفین سید حضرت غوث پاک قدس سرہ کا ذکر صراحت سے کیا ہے جو اولیاء کرام کے لیے بھی دنیا میں دیدار الہی کا حصول شرعاً ناممکن اور محال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

(ج) نیز آپ کی خدمت میں ایک ایسے فقیر کے پیش کئے جانے کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے جو اپنے متعلق دیدار ذات حق کا مدعی تھا تو آپ نے اس کے دعویٰ کی تصدیق ہونے پر، اسے جھڑکا اور ڈانٹا اور فرمایا ”ان فاہ بذلک“، یعنی کہاں اس کا منہ اور کہاں دیدار الہی کیونکہ ادھر تو حضرت کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا گیا ہے ”لَنْ تَرَانِي“ (دنیا میں) تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو اس فقیر کی کیا مجال ہے کہ دیدار الہی کر سکے۔

اور یہ فقیر واقعی واصل باللہ شخص تھا اس لیے حضرت نے حاضرین کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا کہ یہ فقیر ارادۂ جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، پھر اشتباہ کے سبب کی وضاحت بھی فرمادی۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

نیز آپ کی بیان کردہ وضاحت سے ایک اصل اور ضابطہ واضح ہو گیا کہ اگر بالفرض کسی دوسرے واقعی واصل باللہ شخص سے بوجہ عدم عصمت، دیدار الہی کا دعویٰ سرزد ہو جائے تو اس کا سبب وہ تلبیس اور اشتباہ ہے اور اصل حقیقت وہی ہے جو حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ دراصل مشاہدہ بصیرت کے ساتھ ہے بھر یعنی سر کی آنکھ کے ساتھ نہیں ہے اور بصر نے فقط بصیرت کا نور دیکھا ہے نہ کہ تجلی ذات حق، البتہ بصیرت نے نور جمال حق کا مشاہدہ کیا ہے۔ لہذا ایسے فقیر پر فرض ہے کہ وہ اپنے دعویٰ سے رجوع کرے اور اگر رجوع نہ کرے تو وہ فقیر نہیں ہے بلکہ کذاب ہے۔

(د) حضرت مولف علام رحمہ اللہ تعالیٰ نے علمائے اعلام اور اسلاف کرام سے

ایک ضابطہ نقل فرمایا ہے جس سے حضرات عارفین کا ملین کے کلام سے ایک عامی شخص کو مسئلہ دیدار الہی میں جو مغالطہ لگ سکتا ہے اس کا ازالہ اعلیٰ اور اکمل طریقہ سے ہو گیا ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ حضرات سادات صوفیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں لفظ رویت اور مشاہدہ جو واقع ہے اور حضرات اولیاء کرام نے اپنے یادگیر اولیاء کرام کے حق میں رویت اور مشاہدہ کا اطلاق جہاں بھی کیا ہے تو اس سے ان کی مراد رویت قلبیہ اور مشاہدہ قلبیہ ہے، سر کی آنکھ سے دیدار الہی کرنا ہرگز مراد نہیں ہے۔

(۵) حضرت مصنف علام رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی کرنے کے مدعی کا شرعی حکم بھی حضرات علمائے اعلام رحمہم اللہ تعالیٰ سے صراحت سے نقل کر دیا ہے۔

(۶) ملحوظ رہے کہ اس کتاب مستطاب پر بڑے بڑے اکابر محققین علمائے اعلام کی تقریظات ہیں جن میں جامع منقول و معقول امام العصر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی قدس سرہ جیسی شخصیات شامل ہیں۔

نیز اس پر مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کی تعلیق لطیف بھی ہے اور اس مقام پر حضرت نے حاشیہ میں حضرت مصنف علام رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے خلاف ایک حرف بھی نہیں لکھا، جس سے خوب واضح ہے کہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ بھی یہی ہے، حضرت مصنف علام رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریراً اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریراً بیان کر دیا ہے۔

نیز حضرت نے تعلیق لطیف کے شروع میں اس کتاب اور مصنف علام قدس سرہ العزیز کے بارے میں اپنے جو تاثرات سپرد قلم کئے ہیں ان سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا

ہے کہ حضرت علامہ فضل الرسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم انسان تھے اور ان کی کتاب مذکور کس قدر رفیع الشان ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

اما بعد فلما كان الكتاب المستطاب " المعتقد المنتقد " لحاتم المحقق عمدة المدققين سيف الاسلام اسد السنة حنف الظلام سد الفتنة مولانا الاجل الانجل السيف المسلول معين الحق فضل الرسول السني الحنفى القادرى البركافى العثماني البدایونی اعلى الله مقامه فى اعلى عليين و جزاه جزاء الخير الاوفى عن الاسلام والمسلمين كتابا مفردا فى بابہ كاملا فى نصابہ الخ۔ (ص ۹)

عظیم محدث و متکلم حضرت علامہ علی بن سلطان محمد قاری

علیہ رحمۃ الباری کی تحقیق

هل يجوز رؤية الله تعالى في الدنيا بعين البصر للاولياء؟

فقد جاءنى سؤال واقعه حال ممن ادعى ذلك من بعض الاغبياء فكثبت الجواب بحسب ما ظهر لى وجه الصواب و هو اجماع الائمة من اهل السنة والجماعة على ان رؤية تعالى بعين البصر جائزة فى الدنيا والآخرة عقلا و واقعه و ثابتة فى العقبي سمعا و نقلأ واختلفوا فى جوازها فى الدنيا شرعا فاثبتها اكثرهم و نفاها آخرون ثم الذين اثبتوها فى الدنيا خصوا وقوعها له ﷺ فى ليلة الاسراء على خلاف فى ذلك بين السلف والخلف من العلماء والاولياء (الى ان قال)

فالقاتل بانى ارى الله فى الدنيا بعين بصرية ان اراد به رؤية فى المنام ففى جوازه خلاف مشهور بين علماء الانام ان الرؤية المنامية لا تكون بحاسة البصرية بل بالتصورات المثابة او التمثلات الخيالية و ان اراد بها حال اليقظة فان قصد به حذف المضاف و اراد انه

ری انوار صفاتہ و یشاہد آثار مصنوعاته فلذا جائز بلا مرہ کیا ورد عن بعض الصوفیہ ما رأیت شیئا الا و رأیت اللہ قبلہ او بعدہ او فیہ او معہ و اما من ادعی هذا المعنی لنفسہ من غیر تاویل فی المبني فهو فی اعتقاد فاسد و زعم کاسد و فی حضيض ضلالة و تضلیل و فی مطعن و بیل بعید عن سواء السبیل۔

فقد قال صاحب التعرف و هو کتاب لم یصنف مثله فی التصوف اطبق المشائخ کلهم عن تضلیل من قال ذلك و تکذیب من ادعاه هنالك و صنفوا فی ذلك کتباً و رسائل منهم ابو سعید الخزاز و الجنید و صرحوا بان من قال ذلك المقال لم یعرف اللہ الملک المتعال و اقره الشیخ علاء الدین القونوی فی شرحه و قال ان صح عن احد دعوی نحوه فیمکن تأویله بان غلبه الاحوال یجعل الغائب کالشاهد حتی اذا کثر اشتغال السر بشیء و استحضاره له یصیر کانه حضر بین یدیه انتهى و یؤیدہ حدیث الاحسان "ان نعبد اللہ کانک تراه" و کذا حدیث عبداللہ بن عمر حال الطواف کنا نراء اللہ ۔

و قال صاحب عوارف المعارف فی کتابہ "اعلام الہدی" و عقیدۃ ارباب التقی ان رؤیہ العیان متعذرۃ فی هذه الدار لانها دار الفناء و الآخرة هی دار البقاء فلقوم من العلماء نصیب من علم الیقین فی الدنیا و للآخرین اعلیٰ منهم مرتبۃ نصیب من عین الیقین کما قال قائلہم رای قلبی ربی انتهى۔

والحاصل ان الامۃ قد اتفقت علی انه تعالیٰ لا یراہ احد فی الدنیا بعینہ و لم یتنازعوا فی ذلك الا لبنینا صلی اللہ علیہ وسلم حال عروجه علی ما صرح بہ فی شرح عقیدۃ الطحاوی۔

ثم هذا القائل ان قبل التأویل السابق فیہا و الا فان کان مصمما علی مقوله و

لم يرجع بالمنقول عن معقوله فيجب تعزيره و تشهيره بما يراه الحاكم الشرعى (الى ان قال) قد نقل جماعة الاجماع على ان رؤية الله تعالى لا يحصل للاولياء في الدنيا و قد قال ابو الصلاح و ابو شامة انه لا يصدق مدعى الرؤية في الدنيا حال اليقظة فانها شئ منع منك الله موسى عليه الصلوة والسلام و اختلف في حصول هذا المرام لنبينا صلی اللہ علیہ وسلم في ذلك المقام كيف يسمع لمن لم يصل الى مقامها۔ (شرح الفقه الاكبر ص ۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸)

ترجمہ، سوال: کیا اولیائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا جائز ہے؟

جواب: ضرور میرے پاس ایک واقعہ حال کا سوال آیا، بعض اغیاء کی طرف سے، جس نے یہ دعویٰ کیا تو جو میرے لیے وجہ صواب ظاہر ہوئی، میں نے اس کے موافق جواب لکھا اور وہ یہ ہے کہ ائمہ اہل السنۃ والجماعۃ کا اس پر اجماع ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا از روئے عقل بی شک جائز ہے اور از روئے دلائل سمعیہ اور نقلیہ آخرت میں واقع اور ثابت ہے اور از روئے شرع دنیا میں دیدار الہی کے جائز ہونے میں ائمہ اہل سنت و جماعت کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر ائمہ اہل سنت دنیا میں اسے ثابت کیا ہے اور دوسرے حضرات نے اس کی نفی کی ہے پھر وہ علماء اعلام اور ائمہ کرام جو دنیا میں دیدار الہی ثابت کرنے والے ہیں انہوں نے صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے شب اسراء اور معراج میں دیدار الہی کا واقع ہونا آپ کی خصوصیت قرار دیا ہے۔ اور شب معراج حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پچشم سر دیدار الہی سے مشرف فرمائے جانے میں بھی سلف و خلف علماء و اولیاء کے درمیان اختلاف ہے۔

(تا) پھر اس بات کا قائل کہ میں دنیا میں سر کی آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار

تا ہوں، اگر تو اپنے اس کلام کے ساتھ خواب میں دیکھنے کا ارادہ کرے تو اس کے جواز
مخلوق کے علماء کے درمیان اختلاف مشہور ہے کہ بیشک رویت منامیہ (خواب میں دیکھنا)
بصریہ (سر کی آنکھ) کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ تصورات مثالیہ یا تمثلات خیالیہ کے ساتھ
ہوتی ہے اور اگر اس رویت کے ساتھ بیداری کی حالت میں دیکھنے کا ارادہ کرے پھر اگر تو
اس کے ساتھ حذف مضاف کا قصد کرے اور ارادہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے
اردیکھتا ہے اور اس کی مصنوعات کے آثار کا مشاہدہ کرتا ہے تو بلا شک و شبہ یہ جائز ہے
بنا کہ بعض صوفیہ کرام سے وارد ہے: کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ
تعالیٰ کو دیکھا ہے یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا اس
کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار اور اس کی مصنوعات کے
آثار کا مشاہدہ کیا ہے) اور جو شخص کلام مذکور ”انی اری اللہ فی الدنیا بعین بصریہ“ بیشک میں
نیا میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں، میں تاویل کے بغیر اس کے ظاہری معنی کا
پنے لیے دعویٰ کرے تو وہ اعتقاد فاسد اور کھوٹے گمان میں ہے اور گمراہی اور گمراہ گری کے
لڑھے میں ہے اور صراط مستقیم سے بعید دشوار محل طعن میں ہے۔

پھر ضرور صاحب تعرف نے فرمایا اور ”تعرف“ ایسی کتاب ہے کہ تصوف میں
اس کی مثل کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی۔ جس شخص نے دنیا میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی
کرنے کا دعویٰ کیا اس کو گمراہ قرار دینے، اور اس کے دعویٰ میں اس کی تکذیب پر تمام مشائخ
کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اور حضرات مشائخ کرام نے اس کے بارے میں کتب اور
رسائل تصنیف فرمائے ہیں۔ ان مشائخ کرام سے حضرت ابوسعید خزاز اور حضرت جنید
بغدادی رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں اور حضرات مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے

کہ جس شخص نے دنیا میں سر کی آنکھ سے، بیداری میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنے کا دعویٰ کیا اس نے اللہ ملک متعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں (اسے معرفت الہی نصیب ہی نہیں ہوئی)۔

اور صاحب تعرف، کے اس کلام کو علامہ شیخ علاؤ الدین قونوی علیہ الرحمۃ نے تعرف کی شرح میں برقرار رکھا ہے۔ اور فرمایا اگر کسی سے اس طرح کا دعویٰ، طریق صحیح سے منقول ہو تو اس کی تاویل ممکن... بایں طور کہ غلبہ احوال، غائب کو شاہد کی طرح بنا دیتا ہے یہاں تک کہ جب دل کا کسی چیز کے ساتھ اشتغال اور دل کے لیے اس چیز کا استحضار کثیر ہو جائے تو وہ چیز ایسے ہو جائے گی گویا کہ اس شخص کے سامنے حاضر ہے۔ شیخ قونوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ختم ہوا۔

اور حدیث احسان ”ان تعبد الله کانک نراہ“ تیرا اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا کہ تو اس کا دیدار کر رہا ہے (یہ مرتبہ احسان ہے) اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہ حال طواف میں، ہم (گویا کہ) اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہے (یا معنی یہ ہے) کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار دیکھتے رہے۔ شیخ قونوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تائید کرتی ہے۔

اور صاحب عوارف المعارف (حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ”اعلام الہدیٰ“ میں فرمایا: اور ارباب تقویٰ کا عقیدہ یہ ہے کہ بیشک اس دار دنیا میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا معتذر ہے اس لیے کہ دار دنیا دار فنا ہے اور آخرت دار بقاء ہے اور علماء کی ایک جماعت کے لیے دنیا میں علم الیقین سے حصہ ہے اور دوسروں کے لئے، جو مرتبہ میں ان سے اعلیٰ ہیں، عین الیقین سے حصہ ہے۔ جیسا کہ ان

کے قائل نے کہا ہے میرے دل نے میرے رب کا دیدار کیا ہے۔ صاحب عوارف المعارف کا کلام اختتام پذیر ہوا۔

اور حاصل کلام یہ ہے کہ بیشک امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اپنے سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا اور دنیوی زندگی میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی سے نوازے جانے کے بارے میں ہمارے نبی کریم ﷺ کے علاوہ کسی کے بارے میں امت مسلمہ میں اختلاف ہی نہیں ہے (بلکہ تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ آپ ﷺ کے سوا کسی کو دنیوی زندگی میں دیدار ذات حق سے نہیں نوازا گیا) اور حضور نبی کریم ﷺ کے دیدار الہی سے مشرف فرمائے جانے میں اختلاف بھی، شب اسراء اور معراج آپ ﷺ کے حال عروج میں ہے (جبکہ آپ ﷺ انتہائی رفعت اور قرب کے مقام میں تھے) اس تصریح کے مطابق جو شرح عقیدۃ الطحاوی میں کی گئی ہے۔

پھر یہ قائل رؤیت اور دیدار الہی کے دعویٰ میں اگر تاویل سابق کو قبول کر لے تو نہہا اور اگر قبول نہ کرے پھر اگر اپنی بات پر پکار ہے اور اللہ تعالیٰ و رسول کریم ﷺ کے ارشادات سن کر بھی اپنے دعویٰ سے رجوع نہ کرے تو شرعی حاکم جو مناسب سمجھے اس کے مطابق علانیہ طور پر اس کو سزا دینا واجب اور ضروری ہے۔

(تا) علماء امت کی ایک جماعت نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ کا دیدار (سر کی آنکھ سے) اولیاء کرام کو دنیا میں حاصل نہیں ہوتا۔

اور علامہ ابن صلاح اور ابوشامہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے ضرور کہا ہے کہ بیشک دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنے کے مدعی کی تصدیق نہ کی جائے گی۔ اس لیے کہ دیدار الہی وہ عظیم چیز ہے جس سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام روک

دیئے گئے اور اس مقام میں ہمارے نبی مکرم ﷺ کے لیے اس مقصد کے حصول میں اختلاف کیا گیا ہے تو جو شخص حضرت کلیم اللہ ﷺ اور حضور امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کو پہنچا ہی نہیں اس کا دعویٰ کیسے قابل سماعت ہو سکتا ہے۔ (شرح فقہ اکبر)

حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

فان قيل ان دل هذا لكم فقد دل عليكم لسؤاله الرؤية في الدنيا و دل عليكم قول تعالى (لَنْ تَرَانِي) و دل قوله سبحانه (لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ) قلنا اما سؤاله الرؤية في الدنيا فهو دليل على عدم معرفته بوقوع وقت ما هو جائز في نفسه والانباء كلهم عليهم افضل السلام لا يعرفون من الغيب الا ما عرفوا (الى ان قال) و اما قوله سبحانه (لَنْ تَرَانِي) فهو دفع لما التمس و انما التمس في الدنيا (الى ان قال) و اما قوله (لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ) اي لا تحيط به و لا تكتشف من جوانبه كما تحيط الرؤية بالاجسام و ذلك حق او هو عام فاريد به في الدنيا و ذلك ايضا حق و هو ما اراده بقوله سبحانه (لَنْ تَرَانِي) في الدنيا۔ (الاقتصاد في الاعتقاد، ص ۳۵)

سوال: منکرین دیدار الہی مبتدع کی طرف سے اگر کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دیدار کا سوال کرنا، دنیا میں دیدار الہی (از روئے عقل) ممکن ہونے کی (اے اہل سنت و جمہور امت) تمھاری دلیل ہے۔ تو لَنْ تَرَانِي دنیا میں دیدار الہی ناممکن ہونے کی تمھارے خلاف دلیل ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مقدس ”لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ“ بھی تمھارے خلاف دلیل ہے

جواب: ہم کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دیدار ذات پاک کا

سوال کرنا، دلیل ہے کہ جو امر (دیدار الہی) فی نفسہ جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے

تقوٰع کے وقت کی معرفت نہ تھی۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم افضل السلام غیب سے صرف وہی پہچانتے ہیں جس کی انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت فرمائی گئی ہے (اور جس غیب کا علم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا نہیں فرمایا گیا اس کی عدم معرفت عظمت نبوت کے منافی نہیں ہے بلکہ ایک امر واقعی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال دیدار کے جواب میں ”لَنْ تَرَانِي“ سننے سے پہلے دیدار الہی دنیا میں واقع نہ ہونے کا علم نہ تھا اور اس جواب کے ذریعہ انھیں یہ علم عطا فرمایا گیا تو اس سے دیدار الہی کا مطلقاً واقع نہ ہونا ثابت نہ ہوا جو کہ مبتدعہ کا نظریہ ہے بلکہ صرف دنیا میں واقع نہ ہونا ثابت ہوا اور اس میں اہل سنت و جماعت کو اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجلی ذات، درحقیقت دار دنیا اور دار فنا میں واقع نہیں ہوئی جیسا کہ حضرات ائمہ اعلام اور اکابر علمائے امت نے صراحت فرمائی ہے۔ (ازراقم الحروف)

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مقدس ”لَنْ تَرَانِي“ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اس چیز کا رد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی تھی اور انھوں نے دنیا میں دیدار الہی طلب کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مقدس ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں یعنی اس کی جوانب و اطراف سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں جیسا کہ رویت، اجسام کا احاطہ کرتی ہے اور یہ بات حق ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اطراف و جوانب سے منزہ اور مبرا ہے اور تنہا وحدود کی قیود سے پاک ہے۔ ازراقم الحروف)

یا ادراک عام ہے یعنی مطلق دیکھنے کے معنی میں ہے تو پھر ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں۔ اور یہ بات بھی حق ہے اور یہ وہی امر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے قول مقدس ”لَنْ تَرَانِي“ کے ساتھ ارادہ فرمایا

ہے یعنی دنیا میں تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ (الاقتصاد)

فائدہ: حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی روشنی میں عقیدہ اہل سنت یہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں سر کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں۔ نیز حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ مزید رقمطراز ہیں۔

والرؤية هو الاستكمال لادراك الخيال و هو غاية الكشف وسمى ذلك رؤية لانه غاية الكشف لا لانه في العين بل لو خلق الله هذا الادراك الكامل المكشوف في الجبهة او الصدر مثلا استحق ان يسمى رؤية (الى ان قال) فكذلك مقتضى سنة الله تعالى ان النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن و مقتضى الشهوات و ما غلب عليها من الصفات البشرية فانها لا تنتهي الى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيال بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة (الى ان قال) و لذلك قال تعالى لموسى عليه السلام ”لَنْ تَرَانِي“ و قال تعالى ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ اى في الدنيا (الى ان قال) فاذا ارتفع الحجاب بالموت۔ (الى ان قال) فتجلى له تجليا (الى ان قال) و هذه المشاهدة والتجلى هي التي تسمى رؤية فاذن الرؤية حق بشرط ان لا يفهم من الرؤية استكمال الخيال في متخيل متصور مخصوص بجهة و مكان فان ذلك مما يتعالى عنه رب الارباب علوا كبيرا بل كما عرفت في الدنيا معرفة حقيقية تامة (الى ان قال) فتراه في الآخرة كذا لك (الى ان قال) و كل من لم يعرف الله في الدنيا فلا يراه في الآخرة و كل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة النظر في الآخرة۔ (احياء علوم الدين ج ۳ ص ۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱)

فان قلت فهذه الرؤيا محلها القلب او العين في الآخرة ؟

(الى ان قال) والحق فيه ان القدرة الازلية واسعة فلا يجوز ان نحكم عليها

بالنصور عن احد الامرین هذا فی حکم الجواز فاما الواقع فی الآخرة من الجائزین فلا یدرک
الا بالسمع والحق ما ظهر لاهل السنة والجماعة من شواهد الشرع ان ذلك یخلق فی العین
یکون لفظ الرؤیة والنظر و سائر الالفاظ الواردة فی الشرع مجری علی ظاهره اذ لا یجوز
ازاله الظواهر الا لضرورة واللہ تعالیٰ اعلم . (احیاء علوم الدین ج ۴ ص ۳۳۳)

اور رؤیت اور اک خیال کا استکمال ہے اور ادراک خیال کا استکمال غایت کشف
ہے اور ادراک خیال کے استکمال کا نام رؤیت رکھ دیا گیا ہے اس لیے کہ بیشک وہ غایت
کشف ہے نہ اس لیے کہ وہ آنکھ میں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ادراک کامل کشف مثلاً ماتھے
یا سینے میں پیدا فرمادے تو یہ اس کا مستحق ہوگا کہ اس کا نام رؤیت رکھا جائے (تا) تو اسی
طرح اللہ تعالیٰ کی سنت (عادت الہیہ) کا مقتضی یہ ہے کہ نفس جب تک بدن کے عوارض
اور مقتضائے شہوات اور جو اس پر صفات بشریہ غالب ہیں کے ساتھ مجبوب ہے بیشک وہ ان
معلومات میں جو خیال سے خارج ہے، مشاہدہ اور لقاء تک نہیں پہنچتا، بلکہ یہ حیات اور زندگی
اس مشاہدہ سے بالضرورة حجاب ہے۔

(تا) اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: ”کُنْ تَرَانِی“ تم
مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لَا تُدْرِکُهُ الْاَبْصَارُ“ یعنی دنیا میں
آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا مشاہدہ اور دیدار الہی نہیں کر سکتیں (تا) پھر جب موت
کے بعد حجاب اٹھ جائے گا (تا) تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تجلی فرمائے گا (تا) اور یہ مشاہدہ
اور تجلی ہی وہ امر ہے جس کا نام رؤیت رکھا جاتا ہے تو اس وقت رؤیت حق ہے بشرطیکہ
رؤیت سے خیال کا استکمال نہ سمجھ لے، متخیل متصور میں، جو جہت اور مکان کے ساتھ مخصوص
ہے۔ اس لیے کہ بیشک یہ ایسا امر ہے جس سے رب الارباب جل و علا بلند تر ہے۔ بلکہ

جیسا کہ تو نے اسے معرفت حقیقیہ تامہ سے دنیا میں پہچانا ہے (تا) تو اسی طرح تو آخرت میں اس کی رویت اور دیدار سے مشرف ہوگا (تا) اور ہر وہ شخص جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا تو آخرت میں اس کی رویت اور دیدار سے مشرف نہ ہوگا اور ہر وہ شخص جس نے دنیا میں لذت معرفت نہیں پائی تو آخرت میں نظر اور دیدار کی لذت نہ پائے گا۔ (احیاء علوم الدین)

نیز حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

سوال: اگر تو کہے کہ آخرت میں اس رویت کا محل دل ہے یا سر کی آنکھ؟

جواب: اس میں حق یہ ہے کہ بیشک قدرت ازلہ واسعہ ہے تو دو امور میں سے

کسی ایک سے عاجز اور قاصر ہونے کا اس قدرت پر ہمارا حکم لگانا جائز نہ ہوگا۔ یہ بیان تو حکم جواز میں ہے (یعنی جائز ہے کہ آخرت میں رویت کا محل قلب اور دل ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ آنکھ ہو) لیکن آخرت میں دو جائز امور سے جو واقع ہے اس کو صرف قرآن و حدیث کے دلائل سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور شرع شریف کے شواہد و دلائل سے اہل السنۃ و الجماعت کے لیے جو حق ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ غایت کشف سر کی آنکھ میں پیدا فرمائے گا۔ تاکہ لفظ رویت اور نظر اور باقی الفاظ جو شرع میں وارد ہیں اپنے ظاہر پر ہی رہیں۔ اس لیے کہ جو الفاظ اپنے معانی پر دلالت میں ظاہر ہیں ان کو سوائے ضرورت شرعیہ یا عقلیہ کے اپنے مدلولات اور معانی سے زائل کرنا اور پھیرنا جائز نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (احیاء علوم الدین)

تنبیہ: حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ نے مسئلہ رویت کو کافی شرح و بسط سے بیان کیا ہے جس سے حضرات صوفیائے کرام کلام میں لفظ رویت کے اطلاق و استعمال کی تفصیل سے واضح ہو گیا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے کلام میں ہر جگہ لفظ رویت کا متعارف معنی

یعنی سر کی آنکھ سے دیکھنا، مراد نہیں ہوتا۔ اور شریعت مطہرہ کے دلائل و شواہد سے اہل سنت و الجماعت کے لیے جو حق ظاہر اور واضح ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو سر کی آنکھ سے دیدار الہی آخرت میں عطا فرمایا جائے گا نہ کہ دنیا میں۔

حضرت شیخ امام محمد آفندی رومی اور حضرت عارف باللہ

علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(و رؤیہ اللہ تعالیٰ) فی البقظۃ (بالابصار) ... (جائزۃ فی العقل) ... (واجبۃ بالنقل) و هو الكتاب والسنة و اجماع الامۃ من السلف الصالحین والخلف المتقین الی یوم الدین (فی الدار الآخرة) و هی غیر الدار الدنیا فی شمل ذلک ما بعد الموت الی ما لا نہایۃ لہ و مواطن الآخرة ثلاثۃ عالم القبر و عالم الحشر و عالم القرار فی جنة او نار والثلاثۃ بعد الموت و قد ورد فی الحدیث قال ﷺ انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا الحدیث : فالموت غایۃ لنفی الرؤیۃ فی الدنیا فاذا وجد الموت انتہی نفی الرؤیۃ الممنوعۃ فی الدنیا و مضی حکم الدنیا و اتی حکم الآخرة . (الطریقۃ المحمدیۃ مع شرح الحدیث الندیۃ ص ۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰)

اور حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا عقلاً جائز ہے۔ نقل کی رو سے دار آخرت میں واجب ہے۔ اور نقل سے مراد کتاب اللہ تعالیٰ اور حدیث رسول کریم ﷺ اور امت کے سلف صالحین اور روز جزا تک بعد والے علمائے متقین کا اجماع ہے اور دار آخرت دار دنیا کا غیر ہے۔ پھر دار آخرت، موت کے بعد ابد تک کے تمام مراحل کو شامل ہے۔ اور آخرت کے تین مواطن و مراحل ہیں، عالم قبر (عالم برزخ) اور عالم حشر اور جنت یا دوزخ میں قرار کا عالم اور تینوں ہی موت کے بعد ہیں اور ضرور حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور سرور کو نبین ﷺ نے فرمایا: بیشک تم اپنے رب کو ہرگز نہ دیکھو گے یہاں

تک کہ تمہیں موت آئے۔

تو موت، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی نفی کی غایت اور نہایت ہے۔ جب موت پائی گئی تو دنیا میں دیدار الہی جو ممنوع ہے اس کی نفی (اپنی) انتہا کو پہنچ گئی اور دنیا کا حکم گزر گیا اور آخرت کا حکم آگیا۔

(تنبیہ) یہ نفیس کلام کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔

حضرت امام قاضی عیاض اور حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی

رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(و قال) الاشعری رحمہ اللہ تعالیٰ (کل آیہ اوتیہا نبی من الانبیاء فقد اوتی

مثلاً نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و خص من بینہم) ای اختص صلی اللہ علیہ وسلم عن سائر الانبیاء (بتفضیل

الرؤیہ) ای بتفضیلہ برؤیہ ربہ عیاناً فی الدنیا فلم یرہ غیرہ و فیہا۔

(کتاب الشفاء بعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مع شرحہ نعیم الریاض ج ۲ ص ۲۹۳)

اور امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آیت اور ہر معجزہ جو حضرات

انبیاء کرام علیہم السلام سے کسی کو بھی عطا فرمایا گیا تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل عطا

فرمایا گیا اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار مقدس کی فضیلت کے ساتھ

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان مخصوص فرمائے گئے یعنی وصال شریف سے

پہلے ہی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کریم کے دیدار کی آپ کو فضیلت بخشی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے سوا دنیا (کی زندگی) میں کسی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔

حضرت علامہ احمد شہاب الدین خفاجی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

والقاتلون بالجواز العقلی ذاہبون للمنع الشرعی و لذا قال النسفی رؤیہ اللہ فی

الدنیا جائزۃ عقلًا ممتنعۃ شرعاً. (نسیم الریاض ج ۲ ص ۲۹۳)

اور دنیا میں دیدار الہی کو از روئے عقل جائز قرار دینے والے (اہل سنت و جماعت بلکہ جمہور امت) شرعی طور پر دنیا میں دیدار ذات پاک کے ممنوع ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی لیے حضرت امام نسفی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا از روئے عقل جائز ہے اور از روئے شرع ممتنع اور محال ہے۔

حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی

قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

ربنا عزوجل شیء موجود مرفی قال النبی ﷺ سترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لا تضامون فی رؤیتہ۔ یری الیوم باعین القلوب و غداً باعین الرؤوس۔

ہمارا رب عزوجل موجود ذات ہے جس کا دیدار کیا جاسکتا ہے حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عنقریب تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہیں کرو گے۔

آج دنیا میں دلوں کی آنکھوں سے اس کا دیدار کیا جاسکتا ہے اور کل آخرت میں سروں کی آنکھوں سے اس کا دیدار کیا جائے گا۔

ہمدردانہ اپیل:

شریعت و طریقت کی جامع شخصیات کے ارشادات بھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں جن میں ایک ایک فرمان مسئلہ دیدار الہی کی وضاحت میں حرف آخر ہے اس لیے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اصلاحی جماعت اپنی خود ساختہ معرفت چھوڑے اور جو نفوس قدسیہ واقعی عارفین ہیں اور حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمۃ کے بھی آقا و مولا ہیں ان کا عقیدہ

اپنائے کہ وہی ذریعہ نجات ہے اور اس کا خلاف سراسر گمراہی ہے اور سچی توبہ میں انسان کی عظمت ہے اور قبولِ حق ہمیشہ مخلصین کا شعار رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہی میں نہ دھکیلا جائے اور اپنے حال پر بھی رحم کیا جائے۔ اللہم اھدنا الصراط المستقیم

حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

رؤية القلوب على قدر صفائها و نورها و رؤية الابصار على مقدار قلوبها فالبصر اتم و لهذا كان الغاية رؤية البصر (الى ان قال) بالبصيرة ترى الحق في الدنيا و بالبصر تراه في الآخرة .

(کتاب التراجم لابن العربی ص ۵۲ کتاب الشاہد لابن العربی ص ۱۳ من رسائل ابن العربی الجزء الاول - والنظم من الاول)

دلوں سے دیدارِ الہی، دلوں کی صفائی اور ان کے نور کے اندازے پر ہے اور آنکھوں سے دیدارِ الہی ان کے دلوں کی مقدار پر ہے پھر سر کی آنکھ اتم ہے اسی لیے غایت اور نہایت سر کی آنکھ سے دیدار کرنا ہے (تا) دنیا میں حق تعالیٰ کا دیدار تو بصیرت کے ساتھ کرتا ہے اور آخرت میں سر کی آنکھ کے ساتھ اس کا دیدار کرے گا۔

فائدہ عظیمہ:

علمائے شریعت اور علمائے طریقت کا عقائد میں اتفاق و اتحاد ہے

اس بات کو ملحوظ رکھنا بھی لازم ہے اور ضروری ہے کہ حضرات علمائے شریعت اور حضرات صوفیائے کرام کے عقائد میں اتحاد و اتفاق پر علمائے محققین کی تصریحات موجود ہیں اور حضرات محققین علمائے حقیقت عارفین ربانین سابقین مقربین کے اقوال و افعال

سے خوب واضح ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے نزدیک بھی شریعت مطہرہ کی تعظیم لازمی و ضروری ہے اور اصول و فروع میں طریقت و حقیقت کی شریعت مطہرہ سے موافقت ہے اور خصوصیت سے دیدار الہی کے مسئلہ میں اکابر اولیاء کرام نے اپنا عقیدہ و اشکاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے،

چنانچہ حضرت امام شیخ ابو محمد عبد اللہ بن اسعد یافعی متوفی ۶۸۸ھ نے فرمایا:

خاتمة مشتملة على شيء من اقوال علماء الحقيقة العارفين الربانيين المحققين السابقين

القرين و افعالهم البالغة على تعظيم الشريعة و موافقة الحقيقة لها في الاصول والفروع (الى ان

قال) قد ذكر عقائدهم و عقائد علماء الشريعة من اهل السنة و كون عقائد الفريقين متوافقة

في الفصل الثاني (الى ان قال) و ها انا اذكر ذلك هنا ايضا مختصرا و روينا عن جماعة

من الشيوخ الكبار العارفين بالله بالاسانيد الصحيحة المشهورة في التصانيف في سلوكهم و

معاملاتهم المشكورة (الى ان قال) ذات الله عزوجل موصوفة بالعلم غير مدركة بالاحاطة

ولا مرئية بالابصار في دار الدنيا و هي موجودة بمقائق الايمان من غير حد و لا حلول و

زاه العيون في العقبي ظاهرا في ملكه و قدرته قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته.

(کفایۃ المعتقد و نکایۃ المستند ص ۳۳۵-۳۳۶)

خاتمہ جو مشتمل ہے علمائے حقیقت عارفین ربانین محققین سابقین مقررین کے

کچھ اقوال و افعال پر جو شریعت کی تعظیم اور اصول و فروع میں حقیقت کی شریعت سے

موافقت پر دلالت کرنے والے ہیں (تا) علمائے حقیقت اور اہل سنت علمائے شریعت کے

عقائد اور فریقین کے عقائد کا ایک دوسرے سے موافق ہونا فصل ثانی میں ضرور ذکر کیا جا چکا

ہے (تا) اور آگاہ رہو کہ اس جگہ بھی میں اس کا مختصر ذکر کرتا ہوں اور عارفین باللہ شیوخ

کبار کی ایک جماعت سے ان کے سلوک اور معاملات مشکورہ کے بیان میں تصنیفات میں اسانید صحیحہ مشہورہ کے ساتھ ہم نے رویت کیا ہے (تا) اللہ عزوجل کی ذات پاک علم کے ساتھ موصوف و متصف ہے احاطہ کے ساتھ اس کو ادراک نہیں کیا جاسکتا اور نہ دنیا میں سر کی آنکھ سے اسے دیکھا جاسکتا ہے اور وہ بغیر حد اور حلول کے حقائق ایمان کے ساتھ موجود ہے اور آخرت میں سر کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنے ملک و قدرت میں ظاہر دیکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی کنہ اور حقیقت کی معرفت سے مخلوق کو ضرور محبوب فرمایا ہے۔

قطب الاقطاب امام الواصلین امیر المؤمنین

علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد:

حيث قيل له : هل رأيت الله تعالى ؟ فقال : ما كنت لأعبد رباً لم أره ثم قال لم تره العيون بشواهد العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان - (تفسير روح المعاني ج ۵ ص ۷۴)

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا: میں (ایسا) نہیں ہوں کہ اس رب کی عبادت کروں جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا: سر کی آنکھوں نے سے شواہد عیان کے ساتھ نہیں دیکھا اور قلوب (دلوں) نے اس حقائق ایمان کے ساتھ دیکھا ہے۔ (روح المعانی)

مقام غور ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی اپنے لیے بھی سر کی آنکھ سے دیدار الہی ثابت نہیں مانتی بلکہ صراحتاً ایسے دیدار کی نفی فرمائی ہے ”لم تره العيون بشواهد العيان“ اور روایت قلبیہ اپنے لیے ثابت مانی ہے تو جو اولیائے کرام ان کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے بیداری میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی کیونکہ تسلیم کیا جاسکتا ہے چہ جائیکہ تمام امت مسلمہ کے لیے اس کا عام ہونا مانا جائے۔

سیدی حضرت امام عبدالوہاب بن احمد شعرانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

و ذکر فی موضع آخر من الفتوحات ان جبریل لا یرى ربہ فی الدنیا و انما یراہ فی

الآخرۃ فقط - (الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر ج ۱ ص ۱۷۷)

اور حضرت شیخ اکبر ابن عربی قدس سرہ العزیز نے فتوحات مکہ میں دوسرے مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ: بیشک حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں اپنے رب کریم کا دیدار نہیں کر سکتے اور وہ صرف اور صرف آخرت میں اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔

ضروری تنبیہ: حضرت جبریل علیہ السلام جیسا نوری اور رسول فرشتہ بھی دنیا کی زندگی میں جب دیدار الہی کی تاب نہیں لاسکتا تو حضرات اولیائے کرام کے لیے کیونکر ممکن ہے۔ چہ جائیکہ امت کے عامی افراد کیلئے دیدار الہی عام ہونے کا نظریہ اختیار کر لیا جائے۔

سیدی عارف باللہ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ العزیز نے مسئلہ دیدار الہی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس بحث کیلئے عنوان بایں الفاظ قائم کیا ہے

المبحث الثاني والعشرون : فی بیان انه تعالى مرئی للمؤمنین فی الدنیا بالقلوب و فی الآخرۃ لهم بالابصار بلا کیف فی الدنیا والآخرۃ۔

(الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر ج ۱ ص ۱۶۲)

بائیسویں بحث: اس کے بیان میں ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ مؤمنین دنیا میں قلوب (دلوں) کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں اور آخرت میں سر کی آنکھوں سے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔

فائدہ عظیمہ: دنیا اور آخرت میں دیدار الہی بلا کیف ہے۔

اور یہ اکابر اولیائے کاملین حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ومن بعدہم علمائے

کرام و مشائخ عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے جیسا کہ کتاب کے نام ”الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر“ سے ہی خوب واضح ہے اور کتاب کے مصنف علم شریعت و طریقت و حقیقت کی جامع ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔

سیدی امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ العزیز نے مزید فرمایا:

(فان قيل) فهل وقعت رؤية الله تعالى ' بقطعة في الدنيا لاحد غير رسول الله

ﷺ بحكم الارث له في المقام ؟

(فالجواب) كما قال الشيخ عبدالقادر الجيلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: لم يبلغنا وقوع

ذلك في الدنيا لاحد غير رسول الله ﷺ۔

(الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر ج ۱ ص ۱۷۴)

سوال: مقام میں حضور محمد رسول اللہ ﷺ کا وارث ہونے کے حکم سے، کیا

آپ ﷺ کے سوا، دنیا میں کسی کے لئے بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع ہوا ہے؟

جواب: جیسا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا

کہ: حضور محمد رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی ایک کے لیے دنیا میں بیداری کی حالت میں دیدار الہی کا واقع ہونا ہمیں نہیں پہنچا۔

ضروری تنبیہ: شریعت و طریقت کی جامع اور غوثیت کبریٰ کے مقام پر

فائز شخصیت کا خود دیدار الہی کرنا تو درکنار حضور سید المرسلین ﷺ کے سوا کسی دوسرے فرد کا دنیا کی زندگی میں دیدار الہی کرنا، ان کے معلومات میں بھی نہیں ہے عام ازیں کہ وہ کوئی نبی اور رسول یا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔

مشائیان حق کے لیے یہ ایک فرمان ہی کافی ہے۔

ہمدردانہ اپیل:

آخر میں حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز جو حضرت سلطان العارفین قدس سرہ العزیز کے شیخ الشیوخ ہیں، کی طرف سے مسئلہ دیدار الہی کی ایک شاندار وضاحت اس امید پر سپرد قلم کی ہے کہ اصلاحی جماعت والے حضرات سلسلہ عالیہ مبارکہ کے نیر اعظم کی تحقیق کی لاج رکھتے ہوئے قبول حق میں اخلاص کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے لیے دیدار الہی کے بے حقیقت اور باطل دعویٰ کو نہ صرف یہی کہ ترک کریں گے بلکہ اس کے بطلان کا تحریری اعلان کریں گے تاکہ امت مسلمہ گمراہی سے بچ سکے۔

اللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

باب چہارم

ازالہ شبہات

اشتباہ اور غلطی کا سبب:

بعض فضلاء نے اصلاحی جماعت کے نظریہ سے شاید پوری طرح آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اسے حق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ دیدار الہی میں اصلاحی جماعت کے نظریہ کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نظریہ قرآن وحدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے اور یہ وہی نظریہ ہے جو ریاض حسین گوہر شاہی کا تھا۔

اور فقیر کا حسن ظن یہی ہے کہ بعض فضلاء کی یہ کوشش اشتباہ اور غلط فہمی پر مبنی ہے کیونکہ ان فضلاء کا موقف اور نظریہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی عام ہو چکا ہے بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ بعض اولیائے کرام کو دیدار الہی ہوتا ہے۔

اگر بالفرض ان فضلاء کا نظریہ درست ہوتا تو بھی اس سے اصلاحی جماعت کے نظریہ کا صحیح ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔ جبکہ فی الواقع ان فضلاء کا نظریہ بھی قرآن وحدیث اور اجماع امت کے مخالف ہونے کی وجہ سے سراسر باطل اور مردود ہے۔

اور جو عبارات ان بعض فضلاء نے پیش کی ہیں ان سے یہ نظریہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ فقیر راقم الحروف ازراہ خیر خواہی ان عبارات سے استدلال کی حقیقت واضح کر دیتا ہے تاکہ اشتباہ اور غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔

و بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

بعض کتب کی کچھ عبارات سبب اشتباہ بنی ہیں اور ان سے ان فضلاء نے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سرفہرست تفسیر روح المعانی کی چند عبارات ہیں جن کے پیش نظریہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ دنیا میں حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے حضرات اولیاء کرام کے لیے دیدار الہی واقع ہونے کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

شبہ (۱) تفسیر روح المعانی کی پہلی عبارت:

علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمۃ نے ”قَالَ رَبِّ ارِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ الْآيَةَ“ کے تحت

لکھا ہے:

استدل اهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة۔

(تفسیر روح المعانی)

اہل سنت جو اللہ تعالیٰ کی رویت اور دیدار کو جائز سمجھنے والے ہیں انھوں نے اللہ تعالیٰ کی رویت اور اس کے دیدار کے فی الجملہ جائز ہونے پر اس آیت ”قَالَ رَبِّ ارِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ الْآيَةَ“ سے استدلال کیا ہے۔

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں دیدار الہی کا حاصل ہونا جائز ہے۔ اس لئے کہ انھوں نے اہل سنت کا یہی موقف بیان کیا ہے۔ لہذا اُن کے نزدیک اولیاء کرام کو دنیا میں دیدار الہی عطا کیا جاتا ہے۔

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

اولاً: اگر عبارت مذکورہ کا یہی مطلب ہے جو بعض فضلاء نے بیان کیا ہے پھر تو

اسے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ قرار دینا چاہیے، صرف علامہ آلوسی کا نظریہ ہونے کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

ثانیاً: علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ کے تحت جو کلام ذکر کیا ہے۔ اس پر سطحی نظر سے ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک جملہ اور فقرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا یہ مفہوم ہو کہ کسی بھی ولی کے لیے دار دنیا میں سر کی آنکھ سے، حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع ہوا ہے یا اس کا واقع ہونا از روئے شرع جائز اور ممکن ہے اور نہ ہی صاحب روح المعانی یا دوسرے اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔

الحمد للہ تمام اہل سنت دیدار الہی کے جواز کے قائل ہیں اور دار آخرت میں تمام مومنین کے دیدار ذات حق تعالیٰ سے نوازا جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

اب اگر اہل سنت کے اس آیت سے دیدار الہی کے فی الجملہ جواز پر استدلال سے مراد، دنیا میں اولیاء کرام کے لئے دیدار الہی کے حصول اور وقوع پر استدلال ہے جو کہ بعض فضلاء کا زعم ہے یا کم از کم دنیا میں دیدار الہی کا حصول شرعاً جائز اور ممکن ہونے پر استدلال ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت تمام اہل سنت کے نزدیک اولیاء کرام کے لیے دنیا میں دیدار الہی واقع ہے۔ یا کم از کم اس کا حصول شرعاً جائز اور ممکن ہے۔ حالانکہ یہ بات خلاف واقع اور قطعی طور پر غلط ہے کیونکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے سوا دوسرے کسی فرد کے لیے دنیوی زندگی میں دیدار الہی کا حاصل ہونا تو درکنار باجماع علمائے امت شرعاً جائز اور ممکن ہی نہیں ہے۔

تو اس سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ بعض فضلاء کا اس عبارت سے استدلال غلط فہمی پر مبنی ہے اس کا حقیقت واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے،

واللہ الحمد فی الأولى والآخرۃ۔

مزید تفسی اور اطمینان کے لیے بندہ تفسیر روح المعانی کی اس مقام کی پوری بابت نقل کر دیتا ہے تاکہ بعض فضلاء کی غلط فہمی کا کامل طریقہ سے ازالہ ہو جائے۔
ملاحظہ فرمائیں:

استدل اهل السنة المجوزون لرؤية سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة۔ و
استدل المعتزلة النفاة على خلاف ذلك و قامت الحرب بينهما على ساق و خلاصة الكلام
في ذلك ان اهل السنة قالوا: ان الآية تدل على امكان الرؤية من وجهين۔ الاول ان
موسى عليه السلام سألها بقوله (رَبِّ ارِنِي) الخ و لو كانت مستحيلة فان كان موسى عليه
السلام عالما بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عن من اولى العزم لا
يسأل المحال و لا يطلبه، و ان لم يكن عالماً بذلك لزم ان يكون آحاد المعتزلة و من حصل
طرفاً من علومهم اعلم بالله تعالى و ما يجوز عليه و ما لا يجوز من النبي الصفي، والقول
بذلك غاية الجهل والرعونۃ، و حيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجواز، والثاني ان
فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل و هو ممكن في نفسه و ما علق على الممكن ممكن۔

(تفسیر روح المعانی ۹: ۳۶)

اور اہل سنت جو کہ اللہ سبحانہ کی رویت اور دیدار کے مجوزین ہیں، نے دیدار الہی
کے فی الجملہ جائز ہونے پر اس آیت کے ساتھ استدلال کیا ہے اور معتزلہ جو کہ دیدار الہی کی
نفی کرتے ہیں اور اسے ناممکن قرار دیتے ہیں، نے اس کے خلاف پر استدلال کیا ہے اور
فریقین کے درمیان قلمی معرکہ قائم ہوا ہے۔

اور اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ: بیشک اہل سنت نے کہا ہے کہ تحقیق یہ آیت

دیدار الہی کے ممکن ہونے پر دو وجہ سے دلیل ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ بلاشبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قول رَبِّ اَرِنِي تا آخر کے ساتھ رؤیت اور دیدار ذات باری تعالیٰ کا سوال کیا تھا۔ اور اگر کو دیدار الہی ناممکن ہوتا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس کے محال اور ناممکن ہونے کے عالم ہوں (تو آپ اس کا سوال کیسے کر سکتے ہیں) تو کوئی صاحب عقل و خرد محال اور ناممکن چیز کا سوال نہیں کرتا اور نہ ہی اسے طلب کرتا ہے۔ چہ جائیکہ مطلقاً کوئی نبی ہو چہ جائیکہ اولوالعزم رسل کرام علیہم السلام سے ہو۔ (جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کا سوال تو کیا ہے، تو اس سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ دیدار الہی محال اور ناممکن ہرگز نہیں ہے)

اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام رؤیت باری تعالیٰ اور دیدار الہی کے ناممکن اور محال ہونے کے عالم نہ ہوں تو لازم آئے گا کہ ایک معتزلی اور وہ شخص جسے معتزلہ کے علوم سے کچھ حاصل ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اس کے حق میں جو جائز ہے اور جو جائز نہیں ہے اس کے بارے میں برگزیدہ نبی سے بھی زیادہ علم والا ہو۔ اور اس نظریہ کا قائل ہونا، جہالت اور حماقت کی انتہاء ہے۔ اور جب دیدار الہی کے محال اور ناممکن ہونے کا نظریہ باطل ہو گیا تو جواز کا نظریہ (حق و صواب ہونے کے لیے) متعین ہو گیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار الہی کر سکنے کو پہاڑ کے اپنی جگہ برقرار رہ جانے پر موقوف اور معلق ٹھہرایا گیا ہے اور پہاڑ کا استقرار فی نفسہ ممکن ہے۔ تو جو چیز ممکن امر پر موقوف اور معلق کی گئی ہے وہ بھی ممکن ہے (لہذا دیدار الہی ممکن ہے۔)

ضروری تنبیہ: اس پوری عبارت سے خوب واضح ہے کہ صاحب روح المعانی اور دوسرے علمائے اہل سنت کا قطعاً وہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے جو بعض فضلاء نے روح المعانی کی عبارت سے سمجھا ہے بلکہ صاحب روح المعانی نے اس آیت کے تحت معتزلہ کے تمسکات اور دلائل کا جواب دیتے ہوئے اہل سنت کے نزدیک دنیوی زندگی میں بیدار الہی کے وقوع کا تذکرہ کیا ہے تو صرف اور صرف حضور سید المرسلین ﷺ کی ذات کے لیے اور وہ بھی صرف اسراء اور معراج کی رات اور اس میں حضرات صحابہ کرام و من بعدہم ائمہٗ اعلام کے درمیان اختلاف ذکر کیا ہے۔ چنانچہ معتزلہ نے اپنے موقف کی تائید میں کہا ہے:

و یؤئذ ذلک انه سال وقوع الرؤیة فی الدنیا و هی غیر واقعة عندنا و عندکم -

(تفسیر روح المعانی ۹: ۴۷)

اور مذکور موقف اور نظریہ کی یہ امر بھی تائید کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں رؤیت باری تعالیٰ اور دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا تھا اور دنیا میں دیدار الہی نہ ہی ہمارے (معتزلہ کے) نزدیک واقع ہے اور نہ ہی تمہارے (اہل سنت کے) نزدیک۔ تو علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

و کون الرؤیة فی الدنیا غیر واقعة عند الفريقین ان ارید بہ انها غیر ممکنة الوقوع فهو اول المسئلة و ان ارید انها ممکنة لكنها لا تقع لاحد فلا نسلم انه اجمع علی ذلك الفريقان اما المعتزلة فلا نهم لا یقولون بامکانها و اما اهل السنة فلان كثيرا منهم ذهب الی انها وقعت لبیننا ﷺ لیلۃ الاسراء و هو قول ابن عباس و انس و غیرہما۔ (تفسیر روح المعانی ۹: ۴۸)

حاصل عبارت یہ ہے کہ: اے معتزلہ تمہارا یہ دعویٰ کہ دنیوی زندگی میں دیدار الہی

فریقین یعنی اہل سنت اور معتزلہ کے نزدیک واقع نہیں ہے، اس سے اگر تو تمھاری مراد یہ ہے کہ دنیوی زندگی میں دیدار الہی کا وقوع عقلاً ناممکن ہے، تو یہ امر ہمارے اور تمھارے درمیان نزاعی اور اختلافی ہے۔ اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ممکن تو ہے لیکن دنیوی زندگی میں کسی کے لیے دیدار الہی واقع نہیں ہے تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس بات پر فریقین کا اجماع اور اتفاق ہے کیونکہ معتزلہ تو دیدار الہی کو ممکن ہی نہیں مانتے اور رہے اہل سنت تو بلاشبہ ان میں سے کثیر اہل علم کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ بیشک ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے دیدار سے مشرف فرمائے گئے ہیں اور یہی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت انس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔

اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اگر کچھ لوگوں کا اختلاف ذکر کیا ہے تو آخر میں قطعی طور پر فیصلہ بھی دیدیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیوی زندگی میں دیدار الہی سے مشرف نہیں فرمائے گئے۔

نتیجہ کلام یہ ہے کہ شبہ میں مذکور عبارت سے دیدار حضرات اولیاء کرام کے لیے دایر دنیا میں دیدار الہی ثابت کرنا ہرگز درست نہیں ہے چہ جائیکہ ان لوگوں کی تائید میں اس عبارت کو پیش کر دیا جائے جو پوری امت مسلمہ کے لیے دیدار الہی کی کھلی چھٹی ہونے کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں۔

عبارت مذکورہ کا حقیقی معنی و مفہوم تو اول نظر سے ہی واضح ہے کیونکہ اس میں دیدار الہی کے فی الجملہ جواز پر استدلال کی بات کی ہے تو فی الجملہ جواز سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خصوصی طور پر دنیا میں اولیاء کرام کے لیے جواز شرعی ہرگز مراد نہیں ہے کیونکہ یہ نظریہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ایسا دیدار دنیوی زندگی میں

مذکور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی فرد کے لیے شرعاً جائز اور ممکن نہیں ہے چہ جائیکہ واقعہ جیسا کہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت کیا جا چکا ہے۔

والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وآلہ
اصحابہ اجمعین۔

شبہ نمبر (۲) تفسیر روح المعانی کی دوسری عبارت:

و ذکر بعض المحققین ان حاصل الکلام فی هذا المقام ان موسى علیہ السلام کان عالماً
بامکان الرؤیة و وقوعها فی الدنیا لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً۔ (تفسیر روح المعانی)
اور بعض محققین نے ذکر کیا ہے کہ بیشک حاصل کلام اس مقام میں یہ ہے کہ تحقیق
حضرت موسیٰ علیہ السلام از روئے عقل رویت اور دیدار الہی کے ممکن ہونے اور اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں سے جس کے لیے چاہے اس کے لیے دنیا میں اس کے واقع ہونے کے عالم تھے۔

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

ان بعض محققین کے کلام سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بعض اولیائے کرام کے
لیے سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار دنیا میں واقع ہے۔ بلکہ ان محققین کے
نزدیک موت سے پہلے دیدار الہی شرعاً جائز اور ممکن ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا چہ جائیکہ واقعہ
ہونا ثابت ہو۔ چہ جائیکہ امت مسلمہ کے لیے تمام افراد کے لیے عام ہونا تسلیم کر لیا جائے۔
اور کلام مذکور پر صرف سطحی نظر کرنے سے ہی مراد واضح ہے۔

پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں:

و ذکر بعض المحققین ان حاصل الکلام فی هذا المقام ان موسى علیہ السلام کان عالماً

بامکان الرؤیة و وقوعها فی الدنیا لمن شاء اللہ تعالیٰ من عبادہ عقلا و الشرط التی تذکر
لہا لیست شروطا عقلیة و انما ہی شروط عادیة و لم یکن عالما بعدم الوقوع مع عدم تفر
الحال حتی سمع ذلک من الرب المتعال و لیس فی عدم العلم بما ذکر نقص فی مرتبۃ العبادۃ لا
من الامور الموقوفة علی السمع والجهل بالامور السمعیة لا یعد نقصا۔ (تفسیر روح المعانی ۵: ۹)
اور بعض محققین نے ذکر کیا ہے کہ بیشک حاصل کلام اس مقام (مسئلہ دیدار الہی)
میں یہ ہے کہ تحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام از روئے عقل دنیا میں دیدار الہی کے ممکن ہونے
اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کے لیے چاہے اس کے لیے از روئے عقل دنیا میں
دیدار الہی کے واقع ہونے کے عالم تھے اور وہ شروط جو رویت کے لیے (منکرین رویت
باری تعالیٰ کی طرف سے) ذکر کی جاتی ہیں وہ شروط عقلیہ نہیں ہیں وہ صرف عادیہ ہیں۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حال متغیر نہ ہونے کی صورت میں دیدار الہی واقع نہ ہونے
کے عالم نہیں تھے یہاں تک کہ رب بلند تر سے یہ بات سنی۔ اور حال متغیر نہ ہونے کی
صورت میں دیدار الہی واقع نہ ہونے کا علم، نہ ہونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبہ میں
کوئی نقص لازم نہیں آتا، اس لیے کہ وہ ان امور سے جو اللہ جل و علا سے سننے اور وحی پر
موقوف ہیں (اور پیغمبر کے حق میں وحی سے پہلے) امور سمعیہ سے لاعلمی نقص شمار نہیں کیا
جاتا۔ (تفسیر روح المعانی)

اور دیدار الہی کے لیے حال کا تغیر و تبدل جو ضروری ہے اس کی تفصیل حدیث
قدسی میں وارد ہے جسے علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے خود نقل کیا ہیں، ملاحظہ فرمائیں:

فقد اخرج الحکیم الترمذی فی نوادر الاصول و ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابی عباس
قال ”تلا رسول اللہ ﷺ هذه الآیة (رَبِّ اَرِنِی) الخ فقال : قال اللہ تعالیٰ یا موسیٰ

انہ لا یرانی حی الامات و لا یابس الا قدہدہ و لا رطب الا تفرق و انما یرانی اہل الجنۃ الذین لا تموت اعینہم و لا تبلی اجسادہم - (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۴۹)

حکیم ترمذی نے نوادر الاصول اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ضرور روایت کی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ: رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت مبارکہ ”رَبِّ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْکَ الْاٰیۃ“ تلاوت فرمائی پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ بیشک کوئی زندہ (دنیا میں) مجھے نہیں دیکھے گا مگر (دیدار کی تاب نہ لا سکنے کی وجہ سے) اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور نہ کوئی خشک دیکھے گا مگر لڑھک جائے گا اور نہ تر مگر متفرق اور پراگندہ ہو جائے گا اور مجھے صرف اہل جنت دیکھیں گے جن کی آنکھیں نہ مریں گی اور نہ ان کے جسم بوسیدہ ہوں گے۔ (تفسیر روح المعانی)

اس حدیث شریف کو ذکر کرنے کے بعد علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

و هذا ظاهر فی ان مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤیۃ فی الدنیا مع بقائه علی حالته الّتی ہو علیہا حین السؤال من غیر ان یعقبها صعق لان قوله عز و جل: انہ لن یرانی حی الی آخرہ لا ینفی الا الرؤیۃ فی الدنیا مع الحیاة لا الرؤیۃ مطلقا، فعنی (لَنْ تَرَانِیْ) فی الآیۃ لن ترانی و انت باقی علی هذه الحالة لا لن ترانی فی الدنیا مطلقا فضلا عن ان یکون المعنی لن ترانی مطلقا لا فی الدنیا ولا فی الآخرة۔ نعم ان هذا الحدیث مخصص بما صح مرفوعا و موقوفا انہ صلی اللہ علیہ وسلم رای ربہ لیلۃ الاسراء مع عدم الصعق۔ (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۴۹، ۵۰)

اور یہ حدیث شریف اس امر میں ظاہر ہے کہ بیشک حضرت موسیٰ عليه السلام کا مطلوب دنیا میں دیدار الہی تھا، اپنی اس حالت پر باقی رہنے کے ساتھ جس پر آپ سوال کے وقت تھے، بغیر اس کے کہ دیدار الہی کے پیچھے موت آئے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل کا فرمان ”انہ لن

یرانی حی الامات، الحدیث، کہ کوئی زندہ مجھے ہرگز نہ دیکھے گا مگر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ (دنیا میں دیدار الہی کے بعد بھی) زندہ رہ جانے کے باوجود دیدار الہی سے مشرف ہونے کی نفی کرتا ہے، مطلقاً دیدار ذات پاک کی نفی نہیں کرتا۔

تو اس آیت میں ”لَنْ تَرَانِي“ کا معنی ہے ”لَنْ تَرَانِي وَ اَنْتَ بَاقٍ عَلٰی هَذِهِ الْحَالَةِ“ اے موسیٰ تم اپنی اسی حالت (حالت حیات) پر باقی رہنے کے حال میں مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقاً دنیا میں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، چہ جائیکہ یہ معنی ہو کہ آپ مطلقاً نہ دنیا میں مجھے دیکھ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ (جیسا کہ معتزلہ وغیرہ نے یہی معنی بیان کیا ہے)

نعم ان هذا الحديث الخ۔ ہاں بے شک یہ حدیث مختص ہے اس کے ساتھ جو حدیث صحیح مرفوع اور موقوف کے ساتھ ثابت ہے کہ بیشک حضور نبی مکرم ﷺ نے اسراء اور معراج کی رات موت واقع نہ ہونے کے باوجود اپنے رب کریم کا دیدار کیا ہے۔ (تفسیر روح المعانی) اور اس کے بعد علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے دنیوی زندگی میں حضور نبی مکرم ﷺ کی ذات پاک کے ساتھ دیدار الہی کے مختص ہونے کی حکمت بیان فرمائی ہے جس کا مفصل بیان دلائل کے ضمن میں گزر چکا ہے۔

(تنبیہ) علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ کی عبارت میں اس مقام پر صق، موت کے معنی میں ہے کیونکہ ”لَا يَرَانِي حَيًّا اَمَامَتِ الْحَدِيثِ“ کی تفسیر میں وارد ہے۔

خلاصہ کلام:

تفسیر روح المعانی کی عبارت میں عقیدہ اہل سنت کا بیان ہے عبارت مذکورہ میں واقعی عقیدہ اہل سنت کا بیان ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا

میں دیدار الہی عقلاً ممکن ہونے کے عالم تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی عبد مقرب کو شرف دیدار سے مشرف فرمانے کا ارادہ فرمائے تو اس کے لیے عقلاً وقوع دیدار کے بھی عالم تھے۔ اسی لیے تو شدت شوق دیدار سے سوال کر دیا تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب میں ”لَنْ تَرَانِي“ سننے سے پہلے، دنیا میں دیدار الہی کا وقوع شرعاً ناممکن اور محال ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا تو ارشاد باری تعالیٰ ”لَنْ تَرَانِي“ آیت اور یا موسیٰ انہ لا یرانی حی الامات الحدیث کے ذریعہ معلوم ہوا، اور انھیں بتایا گیا کہ دنیوی حیات میں دیدار الہی کی تاب آپ نہیں رکھتے۔

دار دنیا میں اگر دیدار عطا کیا جائے تو حال میں تغیر و تبدل واقع ہو جائے گا یعنی آپ کی وفات ہو جائے گی۔ اور آپ کا مطلوب یہ تھا کہ شرف دیدار بھی عطا کر دیا جائے اور حیات بھی باقی رہے۔ تو حالت میں تغیر و تبدل نہ ہونے کی صورت میں دنیا میں دیدار الہی کا وقوع شرعاً ناممکن اور محال ہونا آپ کے علم میں نہ تھا جو عظمت نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو امور سمعیہ کا علم وحی کے ذریعہ ہی ہوتا ہے۔

بجہ تعالیٰ اس بیان سے واضح ہوا کہ اس پورے مضمون میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کسی ولی کے لیے دنیا میں دیدار الہی کا واقع ہونا ثابت ہو۔ چہ جائیکہ اس عبارت کو ان لوگوں کی تائید کے لیے پیش کیا جائے جو تمام مسلمانوں میں دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ بانٹتے پھرتے ہیں۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ واللہ الحمد فی الاولی والآخرۃ

شبہ نمبر (۳) تفسیر روح المعانی کی تیسری عبارت:

و بعد هذا كله نقول : ان الناس قد اختلفوا في ان موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب ام لا ؟ فذهب أكثر الجماعة الى انه لم يره لا قبل الصعق ولا بعده۔ و قال الشيخ الأكبر قدس سره: انه رآه بعد الصعق و كان الصعق موتاً، و ذكر قدس سره انه سأل موسى عن ذلك فاجابه بما ذكر . (تفسير روح المعانی ج ۹ ص ۵۲)

اس تمام بیان کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تحقیق لوگوں نے اس امر میں ضرور اختلاف کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طلب کے بعد اپنے رب کریم کا دیدار کر لیا تھا یا نہیں؟ تو اکثر اہل سنت و جماعت اسی طرف گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا نہ صعق (بیہوش ہونے) سے پہلے اور نہ ہی بعد میں۔

اور شیخ اکبر ابن عربی قدس سرہ نے کہا ہے کہ بیشک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صعق کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا تھا۔ اور صعق موت ہے اور شیخ اکبر قدس سرہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب میں فرمایا کہ صعق کے بعد دیدار الہی نصیب ہو گیا تھا۔ (تفسیر روح المعانی)

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کا یہی نظریہ ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، لیکن العیاذ باللہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی مخالفت کرتے ہوئے دنیا میں موت سے پہلے دیدار الہی سے مشرف فرمائے جانے کے قائل وہ ہرگز نہیں ہیں۔ اور نہ ہی وہ اس کے قائل ہیں کہ حضرات اولیائے کرام کو دنیا میں ذات باری تعالیٰ کا دیدار عطا ہوتا ہے، چہ جائیکہ عامی لوگوں کو شرف دیدار سے نوازے

جانے کا نظریہ رکھیں۔

بلکہ قول باری تعالیٰ ”فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا“ [الاعراف ۷: ۱۴۳] میں صعق کی تفسیر شیخ اکبر قدس سرہ نے موت سے کی ہے اور کہا ہے کہ دیدار ذات پاک کے سوال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی تھی تو انھوں نے موت کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا تھا، جیسا کہ عبارت منقولہ سے خوب واضح ہے عبارت دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ اگرچہ شیخ اکبر قدس سرہ کا نظریہ بھی فی نفسہ درست نہیں ہے کیونکہ اس نظریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے موت کے بعد دیدار الہی کا واقع ہونا تسلیم کیا گیا ہے تو لامحالہ اس نظریہ کی صحت صرف اسی صورت میں ہی ثابت ہو سکتی ہے کہ ”فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا“ میں صعق کی تفسیر موت سے کرنا درست ہو۔ جبکہ اس مقام میں صعق کی تفسیر موت سے کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔

الف: بیشک لفظ صعق موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس جگہ بعد میں قول باری تعالیٰ ”فَلَمَّا آفَاقَ“ میں آفاقہ کا ذکر قرینہ قویہ ہے کہ صعق بمعنی بہوش ہونا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ و من بعد ہم جمہور علمائے امت نے صعق کی یہی تفسیر کی ہے اور محققین مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ یہی تفسیر اس مقام پر صحیح ہے۔

ب: قول باری تعالیٰ ”فَلَمَّا آفَاقَ“ کے بعد ہے ”قَالَ سُبْحَنَكَ تُبَّتْ إِلَيْكَ“ (ترجمہ) تو جب آفاقہ پایا تو (حضرت موسیٰ علیہ السلام نے) عرض کی ”تو پاک ہے میں نے تیرے حضور تو بہ کی“۔ اب اگر صعق سے مراد موت ہے اور اس کے بعد دیدار الہی نصیب ہو گیا تھا تو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی عطا کر دیا گیا تھا تو کیا نعمت دیدار الہی سے مشرف فرمایا جانا محل تو بہ ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: ”سُبْحَنَكَ تُبَّتْ إِلَيْكَ“۔

(۲) شیخ اکبر قدس سرہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے اس نظریہ کی دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا مکالمہ پیش کیا ہے جو کہ ایک کشفی معاملہ ہے اور اس کا خلاف واقع ہونا ممکن ہے جبکہ اس کا خلاف واقع ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ کیونکہ پہاڑ پر تجلی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات نہ ہونا قطعی اور یقینی ہے۔

(۳) صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظریہ کا رد کیا ہے۔ انھوں نے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ اور موقف نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ”والآیۃ عندی غیر ظاہرۃ فی ذلک“ (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۵۲-۵۳) کہ میرے نزدیک یہ آیت مبارکہ شیخ اکبر قدس سرہ کے بیان کردہ مضمون میں ظاہر نہیں ہے جب علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مضمون پر آیت مذکورہ کی دلالت ہی ظاہر نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس آیت سے یہ مضمون ثابت کرنا محض تحکم ہے جو ہرگز قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔ پھر الناصح صاحب روح المعانی کا نظریہ ہی یہی بتانا جو شیخ اکبر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے سراسر دھاندلی ہے اور حقیقت و واقعیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

شبہ (۴) تفسیر روح المعانی کی چوتھی عبارت:

و الی الرویۃ بعد الصق ذہب القطب الرازی فی تقریر کلام للزمخشری.

(روح المعانی)

اور زمخشری کے کلام کی تقریر میں قطب الدین رازی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صق (بہوش ہونے) کے بعد دیدار الہی عطا کر دیئے جانے کا نظریہ رکھتے ہیں۔

عبارت مذکورہ سے واضح ہے کہ قطب الدین رازی صق کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی عطا کر دیئے جانے کے قائل ہیں۔

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

صاحب روح المعانی نے قطب الدین رازی کا جہاں موقف اور نظریہ ذکر کیا ہے تو ساتھ ہی اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ قطب الدین رازی کی عبارت اس امر میں نص نہیں ہے کہ ان کا یہی نظریہ اور موقف ہے کہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیہوش ہونے کے بعد بیداری کی حالت میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کر لیا تھا۔ بلکہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ قطب الدین رازی کے نزدیک رویت کے سوال سے مراد انکشاف تام کا سوال ہو اور وہ انھیں عطا کر دیا گیا، چنانچہ ملاحظہ فرمائیں:

و الى الرؤية بعد الصق ذهب القطب الرازی فی تقریر کلام للرمحشری الا ان ذلك على احتمال ان تفسیر بالانکشاف التام الذی لا يحصل الا اذا كانت النفس فانیة مقطوعة النظر عن وجودها فضلا عن وجود الغير فانه قال: ان موسى علیہ السلام لما طلب هذه المرتبة من الانکشاف الخ. (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۵۳)

اور رمحشری کے کلام کی تقریر میں قطب الدین رازی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیہوش ہونے کے بعد انھیں رویت عطا کر دیئے جانے کی طرف گئے ہیں مگر بیشک وہ اس احتمال پر ہے کہ رویت کی تفسیر انکشاف تام سے کر دی جائے جو صرف اس صورت میں حاصل ہوتا ہے مگر جب نفس فانی کی اپنے وجود کی طرف بھی نظر نہ رہے چہ جائیکہ غیر کے وجود کی طرف نظر ہو۔ اس لیے کہ تحقیق قطب الدین رازی نے کہا ہے کہ بیشک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکشاف کا جب یہ مرتبہ طلب کیا، تا آخر۔ (تفسیر روح المعانی)

یعنی قطب الدین رازی کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے انکشاف تام طلب کیا تھا اور اس کو رویت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جب رویت سے انکشاف

تمام مراد ہونے کا احتمال ان کی عبارت میں موجود ہے تو یقینی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قطب الدین رازی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دیدار الہی کر لیا تھا۔ بحمدہ تعالیٰ جب قطب الدین رازی کی عبارت میں ایسے معنی کا احتمال موجود ہے جس میں مسئلہ دیدار الہی کے بارے میں قرآن کریم اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اجماع امت کی مخالف نہیں ہے۔ تو ان کی عبارت کا ایک ایسا معنی متعین کرنا جس سے مذکورہ امور کا مخالف ہونا لازم آئے، ہرگز درست نہیں ہے۔

بفضلہ تعالیٰ قطب الدین رازی کی عبارت میں اس امر کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے کہ وہ اولیائے کرام کے لیے دایر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار حاصل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں چہ جائیکہ کہ تمام امت مسلمہ کے لیے۔ واللہ الحمد

(ضروری تنبیہ)

قطب الدین رازی کا روایت سے انکشاف تمام مراد لینا اجماع مفسرین کے خلاف ہے اور آیت مذکورہ کی تفسیر میں وارد حدیث قدسی کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے یہ تفسیر ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔

شبہ (۵) تفسیر روح المعانی کی پانچویں عبارت:

و ذهب الشيخ ابراهيم الكوراني الى انه عليه السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل

الصعق فصعق لذلك كما دك الجبل للتجلي. (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۵۳)

شیخ ابراہیم کورانی اس طرف گئے ہیں کہ بیشک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیہوش ہونے سے پہلے اپنے رب سبحانہ کا حقیقتاً دیدار کر لیا تھا اور ان پر غشی اسی دیدار کی وجہ سے طاری ہوئی تھی جیسا کہ پہاڑ تجلی کی وجہ سے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔

شہ مذکورہ کے جوابات:

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

جواب (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیخ ابراہیم کورانی کا موقف یہی ہے جو عبارت منقولہ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سے ان فضلاء کا نظریہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضرات اولیائے کرام کو بھی ذات باری تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے چہ جائیکہ اصلاحی جماعت کا نظریہ ثابت ہو جائے جو تمام مسلمانوں کے لئے دیدار الہی کے عام ہونے کے قائل ہیں۔ کیونکہ بزعم شیخ کورانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار الہی کی نعمت سے نوازے جانے پر مرتب ہونے والے ثمرات اور آثار جو شیخ ابراہیم کورانی نے اپنے اس دعویٰ کی تائید میں ذکر کئے ہیں اور صاحب روح المعانی نے اسی مقام پر شیخ مذکور سے ان کی تفصیل نقل کی ہے کہ: دیدار ذات حق کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ اندھیری رات میں تیس میل کی مسافت پر چٹان پر چلنے والی چوٹی دیکھ لیتے تھے اور دیدار الہی کے بعد چالیس رات تک تو ایسا تھا کہ جو آپ کی طرف نظر کرتا وہ مرجاتا تھا۔

اب بڑے ادب سے درخواست ہے کہ اگر بعض فضلاء نے یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ اولیائے کرام کو بھی دیدار الہی عطا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا شیخ ابراہیم کورانی کے بیان کردہ تجلی ذات کے آثار پائے جاتے ہیں؟ کیا ان کی بینائی میں یہ حدت اور تیزی آ جاتی ہے؟

جواب (۲) شیخ ابراہیم کورانی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ یہ ہونے سے کہ انھوں نے غشی سے پہلے دیدار الہی کر لیا تھا اس نظریہ کا حق اور صواب ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ نظریہ قرآن کریم کے سراسر خلاف ہے ملاحظہ فرمائیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ
لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ج..... [الاعراف ۷: ۱۴۳]

اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے اور لیکن تم پہاڑ کی طرف نظر کرو پھر اگر وہ
پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے پھر جب حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے رب نے
پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ بنا دیا اور حضرت موسیٰ (علیہ السلام) غش کھا کر گر پڑے۔

ان کلمات طیبات میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف فرمایا
جانا تجلی کے بعد پہاڑ کے ثابت اور برقرار رہنے پر موقوف ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ ”فَاِنْ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي“ اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ جائے تو تم میرا دیدار کر سکو گے
قضیہ شرطیہ ہے جس میں تالی کا تحقق اور ثبوت، مقدم کے تحقق اور ثبوت پر موقوف ہوتا ہے۔

اور نحوی اصطلاح میں جملہ شرطیہ ہے، جس میں جزا کا پایا جانا، شرط کے پائے جانے پر
موقوف ہوتا ہے۔ جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ”فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا“ تو جب
حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ بنا دیا یعنی پہاڑ تجلی کی
تاب نہ لاسکا اور اپنی جگہ برقرار نہ رہا۔

نص قرآنی مقدم کا تحقق اور ثبوت نہ ہونے اور شرط کے نہ پائے جانے پر قطعی
الدالالتہ ہے۔ تو جب نص قرآنی کی روشنی میں مقدم اور شرط (بوقت تجلی پہاڑ کا برقرار رہنا)
کا نہ پایا جانا قطعی اور یقینی ہے تو لامحالہ تالی اور جزا (دیدار الہی) کا نہ پایا جانا بھی قطعی اور
یقینی ہوا، لہذا شیخ ابراہیم کورانی کا قرآن کریم کے خلاف نظریہ اور عقیدہ اختیار کرنے سے
واقعی اور نفس الامر میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو سوال دیدار کے وقت دیدار ذات پاک عطا کر

دیا جانا، ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ خلاف قرآن ہونے کی وجہ سے شیخ ابراہیم کو رانی کے نظریہ اور عقیدہ کا مردود ہونا ضرور ثابت ہو گیا ہے۔ والحمد للہ فی الاولی والآخرہ

جواب (۳) علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و ایذہ بما اخرج ابو الشیخ عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ قال : لما تجلی اللہ تعالیٰ لموسىؑ کان یصر دیب الخلة علی الصفا فی اللیلة الظلماء من مسیرة عشرة فراسخ ' و بما اخرجه عن ابی معشر انه قال : مکث موسىؑ اربعین لیلة لا ینظر الیہ احد الا مات من نور رب العلمین " و جمع بین هذا و بین قوله ﷺ " ان اللہ تعالیٰ اعطى موسى الکلام و اعطانی الرؤیة و فضلنی بالمقام الحمود و الحوض المورد " بان الرؤیة الی اعطاها لنبیننا ﷺ ہی الرؤیة مع الثبات والبقاء من غیر صعق کما ان الکلام الذی اعطاه موسىؑ ﷺ كذلك بخلاف رؤیة موسىؑ ﷺ فانها لم تجمع له مع البقاء و علی هذا فمعنی قوله علیہ الصلوٰۃ والسلام فی حدیث الدجال " انه لن یری احد منکم ربه حتی یموت " هو ان احدا لا یراہ فی الدنیا مع البقاء و لا یجمع له فی الدنیا بینہما و فسر الآیة بما لا یخلو عن خفاء۔ (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۵۳)

اور شیخ ابراہیم کو رانی نے اپنے دعویٰ کی تائید میں روایت پیش کی ہے جسے ابو الشیخ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کے لیے تجلی فرمائی تو آپ اندھیری رات میں تیس میل کی مسافت سے سخت پتھر پر چلنے والی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔ اور دوسری روایت جو تائید میں پیش کی ہے جسے ابو الشیخ نے حضرت ابو معشرؓ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰؑ چالیس راتیں اس طرح ٹھہرے رہے کہ آپ کو جو دیکھتا وہ رب

العالمین کے نور کی (تاب نہ لاسکنے کی) وجہ سے فوت ہو جاتا۔

اب پہلی روایت میں ”تجلی اللہ تعالیٰ لموسیٰ علیہ السلام“ اور دوسری روایت ”من نور رب العالمین“ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار مراد لینے کی وجہ سے ان روایات اور فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”ان اللہ تعالیٰ اعطی موسیٰ الکلام و اعطانی الرؤیة و فضلنی بالمقام المحمود و الحوض المورود“ بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور مجھے شرف دیدار عطا فرمایا اور مجھے مقام محمود اور حوض مورود کے ساتھ فضیلت بخشی، کے درمیان تناقض اور تعارض واقع ہو گیا۔ کیونکہ اس فرمان مقدس میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف دیدار اور شرف کلام کا ذکر تقابل اور تقسیم کی صورت میں فرمایا ہے کہ: ہم کلامی کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا اور ذاتی دیدار کا اعزاز عظیم مجھے عطا فرمایا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ دیدار الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا گیا،

تو شیخ ابراہیم کورانی نے اپنے نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے درمیان توفیق و تطبیق اس طرح بیان کی ہے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا دیدار عطا فرمایا، تو اس میں وقت دیدار حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بیہوشی اور غشی طاری نہیں ہوئی تھی بلکہ ثبات اور بقاء بدستور برقرار رہا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم کلامی کے شرف سے نوازا گیا تو ان کا حال بھی ایسا ہی تھا بخلاف دیدار الہی کے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا تو دیدار ذات حق کے ساتھ ثبات اور بقاء کی صفت قائم نہ رہ سکی بلکہ غش کھا کر گر گئے۔

علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: شیخ ابراہیم کورانی کی بیان کردہ اس وجہ توفیق و تطبیق کی رو سے تو حدیث دجال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس ”ان لن یری

احد منکم رہہ حتی یموت“ بیشک تم میں سے کوئی ایک اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ اسے موت آئے، کا معنی ہوگا کہ: دنیا میں کوئی ایک بقاء اور ثبات برقرار رہنے کے ساتھ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا اور دنیا میں دونوں چیزیں (دیدار الہی اور ثبات و بقاء) کسی کے لیے جمع نہیں کی جائیں گی (جب کہ خادمِ کلمات نبویہ پر مخفی نہیں ہے کہ حدیثِ دجال کا یہ معنی کرنا، مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ ازراقم الحروف)

علامہ آلوسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: شیخ ابراہیم کورانی نے اس آیت کی ایسی تفسیر کی ہے جو خفا سے خالی نہیں ہے۔

جواب (۴): شیخ ابراہیم کورانی نے حدیثِ ابی ہریرہ اور خبرِ ابی معشر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیدارِ الہی (ذاتی تجلی) ثابت کرنے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کورانی کا نظریہ نقل کرنے کے بعد اس کا ردِ مبلغ کیا ہے۔ اور علمائے راہین کے نظریات اور عقائدِ حقہ کے بیان سے شیخ ابراہیم کورانی کے کتاب و سنت کی تحریف پر مبنی استدلال کا بطلان واضح کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

والذاهبون الى عدم الرؤية مطلقاً يحجبون عما ذكره من حديث ابی هريرة و خبر ابی معشر بان الثاني ليس فيه اكثر من اثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام من غير رؤية فانه لا تلازم بين الرؤية و اشراق النور و بان الاول ليس نصاً في ثبوت رؤية المطلوبه له عليه السلام لانها كما قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي و لله تعالى تجليات شتى غير ذلك فلعل التجلي الذي اشار اليه الحديث على تقدير صحة واحد منها و قد قطع بذلك فانه سبحانه تجلى عليه عليه السلام بكلامه و اصطفاؤه و قربه منه على الوجه الخاص لائق به تعالى، و لا يبعد ان يكون هذا سبباً لذلك الابصار. (تفسير روح المعاني ۵۲: ۹)

حاصل کلام: اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے (دنیا میں) ذاتی تجلی مطلقاً واقع نہ ہونے کا نظریہ رکھنے والے علمائے اعلام شیخ کورانی کی ذکر کردہ حدیث ابی ہریرہ اور خربابی معشر کا جواب دیتے ہیں کہ ابو معشر والی روایت میں زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کا نور چمکنے کا اثبات ہے بغیر اس کے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار عطا کیا گیا ہو۔ (اس لیے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور چمکے بغیر اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے دیدار سے مشرف ہوں) اس لیے کہ دیدار الہی پانے اور چہرے پر نور چمکنے کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے (کہ جب چہرے پر نور چمکے تو لازماً وہ ذاتی تجلی کی وجہ سے ہے)۔

اور حدیث ابو ہریرہ کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث اس روایت (ذاتی تجلی) کے ثابت ہونے میں نص نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلوب تھی اس لیے کہ بیشک روایت ذاتی تجلی سے عبارت ہے جیسا کہ کثیر علمائے اعلام نے فرمایا ہے اور ذاتی تجلی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مختلف تجلیات ہیں تو شاید وہ تجلی جس کی طرف اس حدیث نے اشارہ کیا ہے بر تقدیر صحت حدیث انہی تجلیات سے ایک تھی۔ اور کبھی حدیث ابو ہریرہ میں ذاتی تجلی کے علاوہ دوسری تجلی کی طرف اشارہ ہونا قطعی اور یقینی جانا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی فرمائی، اپنے کلام اور برگزیدہ فرمانے اور ان سے اپنے قرب کے ساتھ، خاص طریقہ پر جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اور بعید نہیں ہے کہ تاریک اور اندھیری رات میں تیس میل کی مسافت سے سخت پتھر پر چلنے والی چیونٹی دیکھ لینے کا یہی سبب ہو۔ (روح المعانی)

شیخ ابراہیم کورانی کی کرم فرمائی کا خلاصہ:

شیخ ابراہیم کورانی کے موقف اور نظریہ کی وضاحت جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کے پیش نظر شیخ کورانی کی کرم فرمائی کا خلاصہ یہ ہے:

(الف): قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی (ذاتی تجلی) عطا کیا جانا جس شرط کے پائے جانے پر موقوف اور معلق ٹھہرایا ہے اس شرط کے نہ پائے جانے کے باوجود شیخ کورانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی عطا کیا جانا تسلیم کیا ہے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون۔

(ب): ابوالشیخ کے حوالہ سے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیخ کورانی کا اپنے موقف کی تائید میں پیش کرنا محض تحکم اور سینہ زوری ہے کیونکہ اس روایت کی فنی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر اس کی صحت ہی فرض کر لیں تو اس میں ”لما تجلی اللہ تعالیٰ لموسیٰ علیہ السلام“ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی، سے ذاتی تجلی مراد لینا، ایک ایسا معنی ہے جس پر نہ ہی الفاظ حدیث کی دلالت ظاہر ہے اور نہ ہی دوسری احادیث صحیحہ مرفوعہ سے موافقت ہے بلکہ قرآن کریم کی بھی مخالفت ہے جبکہ اس حدیث کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ دیگر احادیث صحیحہ کے بالکل موافق ہے جیسا کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کورانی کے رد میں خود نقل کیا ہے۔

(ج): حضرت ابو معشر کی خبر کو تائید میں پیش کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ پر رب العالمین کا نور چمکنے سے ذاتی تجلی سے نوازا جانا ثابت کرنا بھی سراسر سینہ زوری ہے اس لیے کہ ذاتی تجلی (دیدار الہی) سے مشرف فرمائے جانے اور چہرے پر نور چمکنے کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے۔

(د): حدیث ابی ہریرۃ اور خبر ابی معشر سے ذاتی تجلی کا مفہوم نکال کر پھر انکے اور فرمان رسول کریم ﷺ ”ان الله تعالى اعطى موسى الكلام واعطانى الرؤية الحديث“ بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور مجھے دیدار عطا فرمایا، کے درمیان جو توفیق و تطبیق شیخ ابراہیم کورانی نے بیان کی ہے وہ بھی سراسر من مانی اور تحکم ہے کیونکہ اس تطبیق و توفیق کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے نبی مکرم ﷺ کو جب دیدار الہی سے نوازا گیا تو آپ ﷺ کی ذات پاک میں جیسے دیدار کرنے سے پہلے ثبات تھا، وقت دیدار الہی بھی وہ برقرار رہا کوئی غشی طاری نہیں ہوئی تھی جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت دیدار غش کھا کر گر گئے اور پہلی صفت ثبات برقرار نہ رہی۔ اور ”اعطانى الرؤية“ کا معنی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کا دیدار عطا فرمایا جس میں صفت ثبات اور بقاء برقرار رہی بخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔

حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ”لَنْ تَرَانِي الْآيَةُ“ کی تفسیر میں حضور سید المرسلین ﷺ کا فرمان مقدس حدیث قدسی کی صورت میں ”قال الله تعالى يا موسى انه لا يراني حتى الامات“ الحدیث (ترجمہ) اے موسیٰ بیشک کوئی زندہ مجھے نہ دیکھے گا مگر (دیدار کی تاب نہ لا سکنے کے وجہ سے) اس کی موت واقع ہو جائے گی، موجود ہے۔ جس میں ”امات“، لا یرانی ”حی“ میں ”حی“ سے مستثنیٰ ہے جس کا حاصل معنی یہ ہے کہ جس زندہ کو دنیا میں دیدار الہی ہوگا وہ زندہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی حی و میت اور حیات و موت کا تقابل ہے کہ دیدار سے پہلے حیات ہے تو دیدار کے بعد موت طاری ہو جائے گی۔

جبکہ شیخ ابراہیم کورانی کی بیان کردہ وجہ توفیق و تطبیق میں حدیث مذکور میں موت و حیات کا ایسا معنی بیان کیا گیا ہے جس میں موت و حیات میں حقیقتاً تقابل باقی رہا ہی نہیں

بلکہ حیات ہی دونوں حالتوں میں موجود ہے صرف ثبات و بقاء کے برقرار رہنے اور نہ رہنے کا فرق ہے کیونکہ شیخ کورانی کے نظریہ کے مطابق حیات کا معنی ہے ”حیۃ مع الثبات و البقاء“ ایسی حیات اور زندگی جس میں دیدار الہی سے پہلے والی حالت ہی برقرار رہے غشی وغیرہ طاری نہ ہو۔ اور موت کا معنی ہے: ”حیۃ مع عدم الثبات و البقاء“ ایسی زندگی اور حیات جس میں دیدار الہی سے پہلی حالت برقرار نہ رہے بلکہ غشی وغیرہ بھی طاری ہو جائے۔ اس بیان سے واضح ہوا کہ حدیث قدسی مذکور میں موت و حیات کا شیخ کورانی کا بیان کردہ معنی منشا باری تعالیٰ اور مراد رسول کریم ﷺ ہرگز نہیں ہے۔ تو جس موقف اور نظریہ کی بنیاد ہی قرآن و حدیث اور اجماع امت کی مخالفت پر ہو وہ قابل التفات ہی نہیں ہے اور اس کا بطلان روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے۔

جواب (۵): شیخ اکبر قدس سرہ اور علامہ قطب الدین رازی اور شیخ ابراہیم کورانی کے اقوال نقل کرنے کے بعد علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واشکاف الفاظ میں اپنا فیصلہ اور نظریہ جو لکھا ہے اس سے بھی علامہ آلوسی کے نزدیک ان اقوال کی حیثیت خوب واضح ہو جاتی ہے، ملاحظہ فرمائیں:

فالحق الذی لا ینبغی المحیص عنہ ان موسیٰ علیہ السلام لم یحصل لہ ما سأل فی هذا المیقات ، والذی اقطع بہ انه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذی یدکرہ الصوفیۃ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم بالمعنی الذی یدکرونہ کیفما کان ، و حاشا للہ من ان افضل احدا من اولیاء هذه الامۃ و ان کانوا ہم۔ ہم۔ علی احد من انبیاء بنی اسرائیل فضلا عن رسلہم مطلقا فضلا عن اولی العزم منہم . (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۵۳-۵۴)

پھر جس حق سے گریز لائق ہی نہیں ہے یہ ہے کہ بیشک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

(ذاتی تجلی کا) جو سوال کیا تھا اس وقت ان کا مسئلہ انھیں حاصل نہیں ہوا اور جس امر کو میں قطعی اور یقینی جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیشک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرب نوافل و فرائض کا وہ مقام پالیا تھا جس کا حضرات صوفیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم ذکر کرتے ہیں اس معنی کے ساتھ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ کیسا ہی ہے، اور معاذ اللہ کہ میں اس امت کے اولیاء سے کسی کو اگرچہ وہ بڑی شان والے ہیں انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی پر فضیلت دوں، چہ جائیکہ مطلقاً ان کے رسولوں سے کسی پر فضیلت دوں، چہ جائیکہ ان میں سے اولوالعزم رسل کرام میں سے کسی پر فضیلت دوں۔ (تفسیر روح المعانی)

ضروری تنبیہ:

(۱): صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر حق کا واضح اور روشن بیان فرمایا ہے تو ان کی طرف سے اتنی زبردست صراحت ہونے کے باوجود ان کے کھاتے میں یہ ڈالنا کہ: ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی عطا کر دیا گیا تھا اور ایسے ہی یہ کہنا کہ: علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرات اولیائے کرام کے لیے ذاتی تجلی واقع ہونے کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں اور اصلاحی جماعت کے نظریہ اور عقیدہ (ساری امت کے لیے دیدار الہی عام ہونے) کی تائید میں تفسیر روح المعانی کی مذکورہ عبارات پیش کر کے علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے۔

(۲): علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ قرب نوافل و فرائض کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرور پالیا تھا جس کا تذکرہ حضرات صوفیائے کرام و عرفائے عظام کرتے ہیں، تو یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا لازم اور ضروری ہے کہ قرب نوافل و فرائض کا مقام تمام مقربین کے حق میں برابر نہیں ہے بلکہ اولیائے کرام کو یہ مقام ان کے حال کے موافق

نصیب ہوتا ہے اور حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام کو ان کی شان کے لائق عطا فرمایا جاتا ہے اور بلا شک و شبہ اس معاملہ میں حضرات انبیاء کرام اور غیر انبیاء میں ہرگز مساوات اور برابری نہیں ہے۔ اور قربِ نوافل و فرائض کا مقام امتِ مصطفویہ کے اولیاء کو حاصل ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروریاتِ دین کے خلاف ہے کیونکہ غیر نبی کو کسی نبی پر فضیلت دینا ظلمِ عظیم ہے چہ جائیکہ کسی رسول پر فضیلت دینا، چہ جائیکہ اولوالعزم رسل کرام میں سے کسی عظیم رسول پر فضیلت دینا اور حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”حاشا للہ من ان افضل احدا، الخ کے ساتھ بڑی وضاحت سے ایسی معصیت کے ارتکاب سے اپنی براءت بیان کی ہے۔

جبکہ ظلم کی انتہاء ہے کہ قربِ الہی کے عظیم مقام یعنی دیدارِ الہی کے بارے میں صرف اولیائے کرام کو ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو کسی ایک نبی پر ہی نہیں بلکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام حضرات انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم السلام پر فضیلت دی جا رہی ہے۔

جواب (۶): اہل سنت و جماعت کی کتب عقائد میں مسئلہ دیدارِ الہی کی جو تفصیل اور تحقیق بیان کی گئی ہے علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس سے پورا پورا اتفاق ہے اور انھوں نے اسے اعلیٰ درجہ کی تحقیق قرار دیا ہے، ملاحظہ فرمائیں:

و الکلام فی الرویۃ طویل و قد تکفل علم الکلام بتحقیق ذلک علی الوجہ

الاكمل۔ (تفسیر روح المعانی ج ۹ ص ۵۵)

اور دیدارِ الہی کے مسئلہ میں کلام طویل ہے، اکمل طریقہ پر اس کی تحقیق کا متکفل

علم کلام ہے۔

جبکہ علم کلام کی کتب سے اس مسئلہ کی تفصیل گذشتہ صفحات میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بیداری کی حالت میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا گویا عقلاً ممکن لیکن قرآن وحدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ شرعاً حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے سوا تو کسی کے لیے بھی جائز اور ممکن نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء امت کے درمیان اختلاف ہے جبکہ دراصل حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام قرب میں دیدار ذات پاک سے نوازا گیا ہے وہ دایر دنیا سے ماوراء ہے جیسا کہ علمائے اعلام کی تصریحات گزر چکی ہیں۔

جواب (۷)

کلام باری تعالیٰ ”قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ الْآيَةِ“ کے تحت صاحب روح المعانی کا کلام بھی ان کے عقیدہ کو خوب واضح کر رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں:

(قَالَ يَا مُوسَى) استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الاجابة الى سؤال على ما اقتضته الحكمة كانه قيل: ان منعتك الرؤية فقد اعطيتك من النعم العظام ما اعطيتك فاعنته و ثابر على شكره - (تفسير روح المعانی ج ۹ ص ۵۵)

(قَالَ يَا مُوسَى) یہ کلام متانف ہے جو مقتضائے حکمت کے مطابق حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی تجلی کا سوال قبول نہ فرمائے جانے کی وجہ سے ان کو تسلی دینے کے لیے چلایا گیا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا: اگر میں آپ سے رویت (ذاتی تجلی) روک لوں (آپ کو اپنی ذات کا دیدار عطا نہ کروں) تو ضرور میں نے آپ کو بہت سی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو آپ انھیں نفی مت سمجھیں اور ہمیشہ ان پر (میرا) شکر ادا کرتے رہیں۔

فائدہ عظیمہ: باب الاشارة کے تحت علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نقل کیا ہے اس سے اصلاحی جماعت کے نظریہ اور عقیدہ کی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کرنا بے سود ہے اس لیے کہ بعض مفسرین کرام باب الاشارة کے تحت جو عرفائے کرام کے اقوال نقل کرتے ہیں اور صوفیانہ تفسیر ذکر کرتے ہیں وہ عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔ عقائد کے باب میں کتاب و سنت کی صرف اور صرف وہ تشریحات و توضیحات معتبر ہیں جو علمائے شریعت نے بیان فرمائی ہیں۔ اور حضرات اکابر صوفیائے کرام و عرفائے عظام بھی احترام شریعت لازم اور ضروری سمجھتے ہیں اور علمائے شرع کے عقائد و نظریات کے خلاف عقیدہ اور نظریہ اختیار کرنے کی انھوں نے اجازت ہرگز نہیں دی۔

والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی
آلہ واصحابہ اجمعین۔

شبہ (۶): تفسیر بیضاوی کی عبارت:

سورة فاتحہ کی تفسیر میں ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کے تحت قاضی بیضاوی
علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

بنی اول الکلام علی ما هو مبادی حال العارف من الذکر والفکر والتأمل فی
اسمائہ والنظر فی آلائہ والاستدلال بصنائعہ علی عظیم شانہ و باہر سلطانہ ثم قفی بما هو
منتہی امرہ و هو ان یخوض لجة الوصول و یصیر من اهل المشاهدة فیراہ عیاناً و یناجیہ

شفاعا اللهم اجعلنا من الواصلین الی العین دون السامعین للآثر۔ (تفسیر بیضاوی)

اول کلام کو بنا کیا ہے اس پر جو عارف کے حال کے مبادی ہیں یعنی ذکر و فکر اور

اللہ تعالیٰ کے اسماء میں تامل اور اس کی نعمتوں میں نظر اور اس کی مصنوعات کے ساتھ اس کی عظیم شان اور غالب قدرت پر استدلال پھر اس کے پیچھے اس کو لایا ہے جو عارف کے امر کا مستحق ہے اور وہ یہ کہ بحر وصول کے وسط میں داخل ہو جائے اور اہل مشاہدہ سے ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کو معاینہ دیکھے اور اس سے مشافہۃ مناجات کرے۔ اے اللہ ہمیں آنکھ تک پہنچنے والوں سے بنانے کا اثر و نشان کے سننے والوں سے۔

شبہ مذکورہ کے جوابات

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

جواب (۱): عبارت مذکورہ میں ”و بصیر من اهل المشاهدة فيراه عيانا و يناجيه شفاهاً“ اور اہل مشاہدہ سے ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کو عیاناً (معاینہ) دیکھے اور مشافہۃ اس سے مناجات کرے۔ عبارت منقولہ میں علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمۃ نے حضرات صوفیائے کرام کی کچھ اصطلاحات ذکر کی ہیں جب کہ فضلاء نے الفاظ کا معانی لغویہ پر محمول ہونا خیال کر لیا ہے اور یہی زعم ان کے لیے زبردست اشتباہ کا سبب بن گیا ہے حالانکہ حضرات صوفیائے کرام کی مصطلحات سے ان کے متعین کردہ معانی مراد لینا لازم اور ضروری ہے اس لیے کہ ان الفاظ کو معانی لغویہ پر محمول کرنا حضرات صوفیائے کرام کے عقائد اور نظریات کے خلاف ہے۔ مسئلہ دیدار الہی کی تفصیل میں حضرات ارباب طریقت اکابر مشائخ کی تصریحات گزر چکی ہیں۔

جواب (۲): ارباب حال کے اصطلاحی الفاظ کو لغوی معانی پر محمول ٹھہرا کر ان معانی کو ارباب حال کی مراد قرار دینے سے ان نفوس قدسیہ پر قرآن و حدیث اور اجماع امت کی مخالفت کا ارتکاب تھوپنا بھی لازم آئے گا جبکہ بالیقین یہ مقررین اس معصیت کے

ارتکاب سے بری ہیں۔

جواب (۳): تفسیر بیضاوی کی اسی عبارت کے تحت علامہ محمد بن مصلح الدین المعروف شیخ زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا اس قدر شاندار بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی ابہام باقی نہیں رہا، ملاحظہ فرمائیں:

والعارف فی مبدأ حالہ یتوجہ الی جناب ربہ بالمداومۃ علی ذکرہ والتفکر فی اسمائہ و صفاتہ و فائض الآئہ و ثوابہ والاستدلال علی الصانع بمصنوعاتہ فی الانفس و الآفاق فیتقرب الیہ بانواع الطاعات و اصناف الریاضات و یترقی من مقام الی مقام آخر اعلیٰ من الاول حتی یمستغرق بملاحظۃ جناب قدسہ بحیث لا یلاحظ شئیًا الا لاحظ ربہ و لا التفات الی شیء ما الا و یری ربہ و ہو آخر درجات السالکین و اول درجات الواصلین و ہو المسمی بمقام المشاہدۃ و المعاینۃ - (حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ج ۱ ص ۴۰)

اور عارف اپنے حال کی ابتداء میں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے ذکر پر مداومت اور ہمیشگی کرنے کے ساتھ، اور اس کے اسماء و صفات اور رواں اور جاری نعمتوں اور اس کے ثواب میں تفکر و تامل کرنے اور صنائع پر استدلال کے ساتھ، اس کی مصنوعات کے ذریعے جو نفوس اور آفاق عالم میں ہے۔ تو عارف مختلف قسم کی طاعات اور ریاضات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جو پہلے سے اعلیٰ ہوتا ہے ترقی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جناب قدس کے ملاحظہ میں مستغرق ہو جاتا ہے اس حیثیت سے کہ کسی چیز کا ملاحظہ نہیں کرتا مگر اپنے رب کا ملاحظہ کرتا ہے۔ اور کسی شئی کی طرف التفات نہیں کرتا مگر اپنے رب کی صفات کے انوار دیکھتا ہے اور اس کی مصنوعات کے آثار کا مشاہدہ کرتا ہے اور وہ درجات سالکین میں سے آخری درجہ

اور درجات واصلین میں سے پہلا درجہ ہے اور وہی ہے جو مقام مشاہدہ اور معاینہ کے ساتھ
مسکمی اور موسوم ہے۔ (شیخ زادہ)

نتیجہ کلام:

حضرت شیخ زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیضاوی کی عبارت کی شرح اور وضاحت
میں اس امر کو واضح کر دیا ہے کہ مقام مشاہدہ اور معاینہ واصلین کا اول درجہ ہے۔ اب اگر
اس سے حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا مراد لیا
جائے جیسا کہ بعض فضلاء کا گمان ہے تو اس کا نتیجہ بھی خوب واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ بلا
تخصیص تمام واصلین کو اول درجہ وصول میں ہی دیدار الہی حاصل ہو جاتا ہے۔

حالانکہ اول درجہ میں وصول والے تو درکنار غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہونے
والے بھی فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں بیداری میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا
دیدار کسی ولی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو شخص دیدار الہی (ذاتی تجلی) کا دعویٰ کرے اور
اپنے دعویٰ کے ظاہر پر ہی مصر ہو کسی تاویل کا قائل نہ ہو، اس کو گمراہ اور گمراہ گردینے پر
تمام مشائخ متفق ہیں جیسا کہ گزشتہ صفحات میں تصریحات مشائخ گزر چکی ہیں۔

جواب (۴): تفسیر بیضاوی کی اسی عبارت کی وضاحت میں شیخ زادہ علیہ الرحمۃ

نے مزید فرمایا:

و ليس المراد من الشهود والمعاینه رؤیة الحقیق بالحمد بالبصر و هو ظاهر قال
صلی اللہ علیہ وسلم "ان احدکم لن یرى ربه حتى یموت" بل المراد به حالة تحصل للعبد عند رسوخه
فی کمال الاعراض عما سواه تعالیٰ و تمام توجهه الی حضرتہ بحیث لا یکون فی لسانہ و قلبہ

و وسمہ و سرہ و جہرہ غیرہ۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ج ۱ ص ۳۹)

شہود اور معاینہ سے تمام تعریفات کی حقدار ذات پاک (اللہ جل و علا) کو سر کی آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہے اور یہ ظاہر بات ہے (کیونکہ) حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: بیشک تم سے کوئی بھی اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھے گا یہاں تک کہ وفات پائے بلکہ مشاہدہ اور معاینہ سے مراد ایسی حالت ہے جو بندہ کو اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے کمال اعراض اور اس کی بارگاہ کی طرف تمام توجہ میں راسخ اور پختہ ہونے کے وقت حاصل ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ اس کی زبان اور دل اور وہم اور سرو جہر میں اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہوتا۔

الحمد للہ ایسی تصریحات کے بعد کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

جواب (۵): سورۃ نجم کی تفسیر میں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارات سے واضح ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج بھی سر کی آنکھ سے دیدار ذات باری تعالیٰ کرنے کی طرف، ان کا رجحان نہیں ہے تو اولیائے کرام کے لیے کیسے قائل ہو سکتے ہیں اس سے واضح ہوا کہ علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مصطلحات ارباب طریقت سے وہی معانی مراد ہیں جو ارباب طریقت کے ہاں متعین ہیں اور معانی لغویہ ہرگز مراد نہیں ہیں۔

جواب (۶): ان تمام تفصیلات کے بعد بھی اگر کوئی شخص بیضاوی کی عبارت میں مصطلحات صوفیائے کرام کو معانی لغویہ پر محمول کرنے پر مصر ہے تو اس کی سنگینی پر بھی اسے غور کر لینا چاہیے جس کا مختصر بیان یہ ہے کہ: مقام مشاہدہ اور معاینہ جو درجات واصلین میں سے پہلا درجہ ہے اگر اس درجہ میں ہی تمام واصلین اگر دیدار الہی سے نواز دیئے جاتے ہیں تو ”العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ“ کیا عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور درجہ عرفان پر بھی فائز نہ تھے کہ انھیں ”لَنْ تَرَانِی“ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا گیا؟ اس لیے کسی فاضل

کے لیے ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی عبارات سے اصلاحی جماعت کے نظریات باطلہ، جن کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے، کو حق ثابت کرنے کے لیے سعی کرے۔

اللھم اھدنا الصراط المستقیم

شبہ (۷): تفسیر کبیر کی عبارت:

فقوله (لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ) يفيد ان الابصار المعهودة في الدنيا لا تدركه ونحن نقول بموجبه فان هذه الابصار وهذه الاحداق ما دامت تبقى على هذه الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى واما تدرك الله تعالى اذا تبدلت صفاتها و تغيرت احوالها فلم قلتم ان عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله. (تفسیر کبیر ج ۱۳ ص ۱۲۸)

قول باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ“ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ بیشک دنیا میں معبود اور معلوم آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتیں اور اس کے موجب کے ہم قائل ہیں۔ اس لیے کہ بیشک یہ آنکھیں اور (آنکھوں کے) یہ ڈھیلے جب تک ان صفات پر باقی ہیں جن کے ساتھ دنیا میں موصوف و متصف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے اور جب ان کی صفات تبدیل ہو جائیں گی اور ان کے احوال متغیر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو تم نے کس لیے کہا ہے کہ بیشک ان تغیرات کا تبدیلیوں کے حاصل ہونے کے وقت (بھی) آنکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گی۔

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

آیات مقدسہ کے تحت تفسیری عبارات کے بیان میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت مذکورہ کی وضاحت گزر چکی ہے اس لیے اب صرف توجہ مبذول

کروانے کے لیے چند کلمات عرض کرتا ہوں کہ: عبارت مذکورہ سے حضرات اولیائے کرام کے لیے دنیا میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا، عدم توجہ اور زبردست غفلت پر مبنی ہے اور پھر اصلاحی جماعت کی تائید میں پیش کرنا مزید باعث حیرت ہے اس لیے کہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تو عبارت مذکورہ میں دنیا میں آنکھوں کا دیدار الہی نہ کر سکتا اور آخرت میں شرف دیدار سے مشرف ہونا بیان کر رہے ہیں اور دنیا و آخرت کے احوال میں وجہ فرق بیان کر کے مطلقاً دیدار الہی کو محال اور ناممکن قرار دینے والوں (معتزلہ وغیرہ) کا رد کر رہے ہیں اور عبارت منقولہ کا حاصل یہ ہے کہ:

یہ آنکھیں دنیا میں جن صفات سے موصوف و متصف ہیں جب تک ان سے موصوف و متصف رہیں گی تو دیدار الہی نہیں کر سکتیں کیونکہ ان صفات سے ایک صفت فنا بھی ہے تو جب تک یہ فانی ہیں تب تک دیدار الہی کی تاب نہیں لاسکتیں اور جب آخرت میں باقی اور ابدی آنکھیں عطا کر دی جائیں گی تو شرف دیدار سے نوازے جانے کی استطاعت بھی رکھیں گی اور بالفعل نوازی بھی جائیں گی۔

(اور یہ وہی بات ہے جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے اکابر نے بیان فرمائی ہے (از راقم الحروف) لہذا دنیا اور آخرت میں مطلقاً دیدار الہی کے منکرین کا اپنے نظریہ کو حق ثابت کرنے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ”لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ“ سے استدلال کرنا، ہرگز درست نہیں ہے اور اس فرمان خداوندی کا جو صحیح معنی و مفہوم ہے، ہم اہل سنت و جمہور امت اس کے قائل ہیں۔ جبکہ بعض فضلاء نے امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی غرض کے برعکس محض تحکم سے ان کی عبارت مذکورہ سے دنیا میں اولیاء کرام کے لیے دیدار الہی واقع ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

شبہ (۸): حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرات اولیائے کرام کے لیے دنیا میں دیدار الہی واقع ہونے کے قائل ہیں۔

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

مسئلہ دیدار الہی میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف اور نظریہ کی حقیقی صورت حال، ان کی بیان کردہ توضیحات و تصریحات سے ہدیہ ناظرین کی جا چکی ہیں۔ اور بعض فضلاء کے دعویٰ کا خلاف واقع ہونا تو اس سے ہی واضح ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں کہ شب معراج حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی تجلی سے مشرف فرما گئے تھے جیسا کہ احیاء علوم الدین میں مسئلہ رویت کے بیان میں انھوں نے صراحت کی ہے تو حضرات اولیائے کرام کیلئے دنیا میں دیدار الہی واقع ہونا وہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔

ضروری تنبیہ:

کثیر علمائے اعلام اور ائمہ عظام اسلاف کرام حضرات صحابہ و من بعدہم کا مختار یہی ہے کہ شب معراج حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے نوازے گئے ہیں اور یہی صحیح ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و شیخ محی الدین نووی گفتہ راجح و مختار نزد اکثر علمائے کبار آنست کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

دید پروردگار خود را پنجم سر۔ (اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ المصابیح ج ۴ ص ۳۳۱)

اور شیخ محی الدین نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اکثر علمائے کبار کے نزدیک

راجح اور مختار یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ کے ساتھ اپنے پروردگار جل و علا کا

دیدار کیا ہے۔

اور دیگر تصریحات بھی گزر چکی ہیں جن میں اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہی امر لائق اعتماد ہے کیونکہ خواب میں دیدار الہی تو اولیاء کرام کو بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ ﷺ کی امتیازی شان ثابت نہیں ہوتی۔ واللہ تعالیٰ و رسولہ اعلم

شبہ (۹): حضرت شیخ اکبر ابن عربی قدس سرہ نے فرمایا شیخین کریمین اور حضرت عثمان ؓ کو دیدار الہی ہوتا تھا:

باب فی الرؤیۃ : قال الصدیق ؓ ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ قبلہ و قال الفاروق ؓ ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ معہ و روی عن عثمان ؓ ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ بعده - (کتاب الاعلام لابن العربی ص ۲-۳ من رسائل ابن العربی ج ۲)

دیدار الہی کے بیان میں باب: حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے فرمایا: میں نے کسی شی کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور حضرت فاروق اعظم ؓ نے فرمایا: میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور حضرت عثمان ؓ سے مروی ہے کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اسکے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ (کتاب الاعلام) ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حضرات مقررین کو دنیا میں سر کی آنکھ سے بیداری میں دیدار الہی عطا کیا جاتا ہے اور شیخین کریمین اور حضرت عثمان ؓ کو اکثر اوقات یہ شرف حاصل رہتا تھا۔

الجواب بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

اقوال مذکورہ اور ان جیسے دیگر اقوال میں رویت سے، حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنا ہرگز مراد نہیں ہے کیونکہ حضرات خلفاء

راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن وحدیث کے خلاف امر کی خبر ہرگز نہیں دی۔ بلکہ ان عبارات اور ان جیسی دیگر عبارات میں مضاف محذوف ہے۔ مثلاً ”ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ“ میں اصل اور پوری عبارت یہ ہے ”ما رأیت شیئا الا رأیت انوار صفات اللہ و آثار مصنوعاته قبلہ“۔

میں نے کسی شی کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار اور اس کی مصنوعات کے آثار کو دیکھا ہے۔

اور ایسے ہی باقی اقوال میں ہے۔ جیسا کہ محدث علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے حضرات صوفیائے کرام کے ایسے اقوال کا یہی معنی اور ان حضرات کی یہی مراد بیان کی ہے، ملاحظہ فرمائیں:

فالقائل بانی اری اللہ فی الدنیا بعین بصریہ (الی ان قال) ان اراد بها حال الیقظۃ فان قصد به حذف المضاف و اراد انه یری انوار صفاتہ و یشاہد آثار مصنوعاته فذا جائز بلا مرۃ کما ورد عن بعض الصوفیۃ ما رأیت شیئا الا و رأیت اللہ قبلہ او بعده او فیہ او معہ. (شرح الفقہ الاکبر ص ۱۴۶-۱۴۷)

پھر اس بات کا قائل کہ تحقیق میں دنیا میں سر کی آنکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں (تا) اگر تو اس کے ساتھ بیداری کی حالت میں رویت اور دیدار کرنا مراد لیتا ہے تو پھر اگر اس کے ساتھ حذف مضاف کا قصد اور ارادہ کرے اور مراد یہ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار دیکھتا ہے اور اس کی مصنوعات کا مشاہدہ کرتا ہے، تو بلا شک وشبہ یہ جائز ہے جیسا کہ بعض صوفیائے کرام سے وارد ہے ”ما رأیت شیئا الا و رأیت اللہ قبلہ او بعده او فیہ او معہ“ میں نے کسی شی کو نہیں دیکھا مگر اس حال میں کہ اس سے پہلے یا اس کے

بعد یا اس میں یا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار کو دیکھا ہے اور اس کی مصنوعات کے آثار کا مشاہدہ کیا ہے۔ (شرح الفقہ الاکبر)

اور حضرات کاملین کے ایسے اقوال سے ان کی مراد یہی ہونا متعین ہے جیسا کہ تیسرے باب میں حضرات مشائخ طریقت کی تصریحات بھی گزر چکی ہیں کہ مسئلہ دیدار الہی میں ان کا نظریہ اور عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ لہذا ایسی عبارات اشتباہ و اشکال کا موجب اور سبب ہرگز نہیں ہیں۔ اور ان نفوس قدسیہ کی مراد کے خلاف ان کے اقوال کے مطالب و معانی بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی
آلہ و اصحابہ اجمعین۔

خاتمہ

”صراط الصالحین“ نامی کتاب کے مندرجات کی ایک جھلک

اور دیگر ضروری اُمور کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ۔

قال اللہ تعالیٰ:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ط..... (آل عمران ۳: ۱۰۴)

وقال النبی ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ الحديث

وقال النبی ﷺ: الَّذِيْنَ النَّصِيْحَةُ۔ الحديث

خیر اور بھلائی کی طرف دعوت اور نیکی کا امر اور برائی سے روکنا فرض ہے
اور برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا اور اگر صرف زبان سے منع
کرنے کی استطاعت ہو تو زبان سے منع کرنا، لازم اور ضروری ہے اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو
تو دل سے برا جاننا فرض ہے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ نیز دین اسلام سراپا
خیر خواہی سے عبارت ہے۔

عظیم المیہ:

نہایت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ حضرات مشائخ طریقت کی خانقاہیں جو
رشد و ہدایت کا منبع اور مخزن تھیں اور وہاں سے خلق خدا کو کتاب و سنت کی اتباع کے درس

کے ساتھ معارف و اسرار کے ذریعہ روح کی غذا اور باطنی تسکین نصیب ہوتی تھی لیکن اب بعض مشائخ عظام کے مزارات سے وابستہ افراد کی کرم فرمائی سے حضرات اولیائے کرام کے مشن کی ترویج اور نشر و اشاعت کے نام پر کچھ ایسے عقائد و نظریات کی اشاعت اور ترویج بھی کی جا رہی ہے جن کی اسلام میں بالکل گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ وہ افکار و نظریات قطعاً اسلام اور ضروریات دین اور اجماع امت کے خلاف ہیں جن کی سنگینی اہل علم پر خوب واضح ہے۔

اسی سلسلہ کی ایک کڑی ”صراط الصالحین“ نامی کتاب ہے جو سید امیر خان نیازی سروری قادری کی تالیف ہے۔

ضروری نوٹ:

میرے سامنے ”صراط الصالحین“ کا جو نسخہ ہے یہ ہے:

صراط الصالحین:

مطبوعہ: رفیق انضالی پریس فیصل آباد

ناشر: انجمن غوثیہ عزیز، حق باہو سلطان پاکستان و عالم اسلام رجسٹرڈ

در بار عالیہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ

اور کتاب مذکور کی تالیف کی غرض و غایت کا بیان اور کتاب کا تعارف اسی کتاب کے شروع میں بڑی وضاحت کے ساتھ منقول ہے۔ یہ کتاب دراصل حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو قدس سرہ العزیز کے آستانہ عالیہ مقدسہ سے وابستہ ”اصلاحی جماعت“ کے نام سے ایک تنظیم کا نصاب تبلیغ ہے جو آجکل ”تنظیم العارفین“ کے نام سے زیادہ متعارف ہے۔ چنانچہ کتاب مذکور کے مؤلف صاحب رقم طراز ہیں:

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ”اصلاحی جماعت“ کو نہایت ہی مختصر عرصہ میں عوامی تائید و قبولیت حاصل ہو گئی اور اب اس کے لیے ایک مکمل تعلیمی و تبلیغی نصاب کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موصوف نے ”صراط الصالحین“ کے نام سے ایک ایسی کتاب تحریر کرنے کا حکم دیا جو اصلاحی جماعت کی تمام ضروریات کا احاطہ کر سکے۔ لہذا مشاورتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور کافی غور و خوض کے بعد فیصلہ ہوا کہ ”صراط الصالحین“ کی کم از کم تین جلدیں ہوں جن میں عقائد، عبادات اور اعمال صالحہ کو اولیاء کرام کے نقطہ نظر سے پیش کیا جائے۔ اس فیصلہ پر عمل درآمد کرتے ہوئے میری پہلی کوشش ”صراط الصالحین“ جلد اول کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ (صراط الصالحین ج ۱ ص ۵-۶ مطبوعہ رفیق انضالی پریس فیصل آباد)

عبارت مذکورہ میں ”فیصلہ ہوا“ تا آخر بغور ملاحظہ فرمائیں۔

اور کتاب مذکور کے مندرجات پر سطحی نظر سے ہی واضح ہوا کہ مؤلف صراط الصالحین نے جو دعویٰ کیا ہے اور اپنا مقصود و منشور بتایا ہے کہ عقائد، عبادات اور اعمال صالحہ کو اولیاء کرام کے نقطہ نظر سے پیش کیا جائے اس فیصلہ پر عمل درآمد کرتے ہوئے میری پہلی کوشش صراط الصالحین جلد اول کی صورت میں پیش خدمت ہے۔

نیز لکھا ہے:

صحابہ کرام ؓ کے بعد اولیاء کرام کی ہی وہ جماعت ہے جس نے انبیاء کرام علیہم السلام کے تبلیغی مشن کو بطریق احسن جاری رکھا ہوا ہے (تا) لہذا اصلاحی جماعت انھی اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات کو لے کر میدان عمل میں آئی ہے اس جماعت کے افراد قلبی ذکر اللہ خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے طریق پر شریعت مطہرہ کی ممکن پیروی اور دائمی قلبی ذکر اللہ

کے ذریعے ظاہر و باطن کی تکمیل کا انتظام و اہتمام کرنا اصلاحی جماعت کا مشن ہے۔ ایسی جماعت سے تعاون کرنا اور اس میں شامل ہونا گویا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔

(صراط الصالحین ص ۲۹-۳۰)

مزید رقمطراز ہیں:

اصلاحی جماعت اولیائے کرام کی تعلیمات کے ذریعے نفس، اعمال، کردار اور عبادات کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے۔ (صراط الصالحین ص ۱۲)

لیکن عملاً اس کے بالکل برعکس اور الٹ کیا ہے جیسا کہ ناظرین پر عنقریب واضح ہو جائے گا۔ اور مزید تعجب اس بات پر ہے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو قدس سر العزیز کی کتب سے اتباع شریعت مطہرہ کی اہمیت اور طریقت کے نام پر شریعت مطہرہ کی مخالفت کی سنگینی بھی بقلم خود اسی کتاب میں نقل کی ہے۔

(الف) اس قدر استغراق کے باوجود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ثابت قدم رہے کہ زندگی بھر آپ سے ایک مستحب بھی فوت نہیں ہوا سبحان اللہ!

آپ فرماتے ہیں:

ہر مراتب از شریعت یافتم

پیشوائے خود شریعت ساختم

میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا ہے اور اپنا پیشوا اور رہبر شریعت کو بنایا ہے۔

آپ نے ایک سو چالیس کے قریب کتب تصنیف فرمائی ہیں اور ان سب کتب

میں طالبان حق کے لیے تین باتوں کی کثرت سے تاکید فرمائی۔

(۱) گناہی و نجس

(۲) ترک دنیا

(۳) شریعت محمدی (ﷺ) پر قیام و استقامت۔ (صراط الصالحین ص ۱۸)

(ب) اتباع رسول ﷺ کے عنوان کے تحت متعدد آیات نقل کرنے کے بعد

لکھا ہے:

ان جملہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں پر واضح کیا ہے کہ اس کی معرفت اس کا قرب اور اس کی رضا، اطاعت رسول (ﷺ) سے مشروط ہے جس میں کسی قسم کی کمزوری اور گریز کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اطاعت رسول ﷺ اسوۂ رسول اللہ ﷺ کو مکمل طور پر اپنانے اور شریعت مطہرہ کی پیروی اختیار کرنے میں ہے۔ شریعت محمدی (ﷺ) سے معمولی سا گریز و انحراف اللہ تعالیٰ کے قرب و معرفت سے دور کر کے اس کے قہر و غضب کا موجب بن جاتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ: کل طریقۃ ردتھا الشریعة فھي زندقۃ۔

جس راہ کو شریعت رد کر دے وہ زندقہ (کفر و شیطان کی راہ) ہے۔

جو شخص شریعت کی پابندیوں سے آزاد رہ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت و قرب کا دعویٰ کرے اور ظاہر میں اس سے کرامات کا ظہور بھی ہو رہا ہو، وہ شخص جھوٹا، دغا باز، فریبی اور شیطان ہے۔ (صراط الصالحین ۱۰۶)

قطع نظر اس سے کہ روایت مذکورہ کی فنی حیثیت کیا ہے، تاہم مؤلف مذکور نے اس کے تحت بقلم خود جو نتیجہ لکھا ہے اس کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔

(ج) سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

معرفت الہیہ کے جتنے بھی مراتب ہیں ان کا حصول شریعت مطہرہ کی پابندی کے بغیر ناممکن ہے کہ علم شریعت دودھ ہے اور علم باطن مکھن ہے جب دودھ ہی نہ ہو تو مکھن کہاں سے آئے گا۔ (صراط الصالحین ص ۱۰۷)

(د) اپنی نہایت ہی مشہور کتاب ”عین الفقر“ میں آپ نے شریعت مطہرہ کے مرکزی رکن نماز کے بارے میں ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے (تا) خنزیر کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خنزیر پیدا کیا ہے بے نمازی نہیں بنایا ہے۔

(صراط الصالحین ص ۱۰۹)

روایت مذکورہ کی فنی حیثیت جو بھی ہے صراط الصالحین کے مؤلف نے تو اس کی صحت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو نقل کیا ہے۔

(ه) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع یہ ہے کہ زندگی بھر کا کوئی فعل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی راہ سے ہٹ کر نہ ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے کاربند رہا جائے۔ (صراط الصالحین ص ۲۹۴)

لیکن اس کے باوجود مصنف مذکور نے طریقت اور فقر کی آڑ میں بڑی فراخ دلی سے شریعت مطہرہ کی بھرپور مخالفت کی ہے جیسا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب آپ ملاحظہ کریں گے۔

صراط الصالحین کے مندرجات کی ایک جھلک:

اب صراط الصالحین جیسے مقدس نام سے موسوم کتاب میں جو کچھ عملاً کیا گیا ہے اس کی ایک جھلک بھی ملاحظہ فرمائیں۔

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول: کتاب مذکور میں صرف ایک ہی قسم کا سقم نہیں ہے بلکہ متعدد انواع سقم موجود ہیں۔ قرآن کریم کی معنوی تحریف، عقائد و نظریات باطلہ کی تعلیم و ترویج، اذکار اور اُردو وظائف سے باز رکھنے کی سازش، علم شریعت کی تعلیم اور تعلم سے دور رکھنے کی پرفریب کوشش وغیرہ۔

نوع اول: قرآن کریم کی معنوی تحریف

قرآن کریم کی معنوی تحریف بڑی فراخ دلی کے ساتھ کی گئی ہے اور اس کا اصل محرک، مؤلف اور ان کی جماعت کا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے اور ”صراط الصالحین“ نامی کتاب، جماعت کے سلیبس اور نصاب کے طور پر دراصل اسی نظریہ کے پرچار کے لیے تالیف کی گئی ہے۔

وہ نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شبِ معراج سے آپ ﷺ کی تمام امت کے لیے، دنیا کی زندگی میں، حالتِ بیداری میں، سر کی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک کا دیدار عام ہو چکا ہے۔ افرادِ امت سے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے جو چاہے دیدارِ الہی کر سکتا ہے اور اس نعمت کے حصول کا طریقہ بھی کتاب مذکور میں درج ہے۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ اور عقیدہ قرآن کریم، احادیثِ مبارکہ اور اجماعِ امت کے خلاف ہے اور مؤلف مذکور اور ان کی جماعت محض تحکم اور سینہ زوری سے اسے قرآن کریم سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے قرآن کریم کی معنوی تحریف کے سوا

من اعمالهم فَيَسِيلًا ۞ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اِى الدُّنْيَا اَعْمٰى عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ
اَعْمٰى عَنِ طَرِيقِ النِّجَاةِ وَ قِرَاةِ الْكِتَابِ وَاَضَلُّ سَبِيلًا اَبْعَدَ طَرِيقًا عَنْهُ.

’ (تفسیر جلالین ص ۲۳۶)

جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے یعنی ان کے نبی کے ساتھ، پھر کہا جائے گا: اے فلاں نبی کی امت یا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے تو کہا جائے گا اے صاحب خیر اور اے صاحب شر اور ”یوم ندعو“ میں یوم سے قیامت کا دن مراد ہے ”تو ان سے جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نوشتہ اعمال دیا جائے گا“ اور وہ دنیا میں سعادت مند، ارباب بصیرت ہیں۔ ”وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے اور اپنے اعمال (کے اجر و ثواب) سے کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں باریک دھاگے کے برابر بھی کم نہ دیئے جائیں گے۔“ (تا) اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہے وہ آخرت میں بھی نجات کے راستہ اور نامہ اعمال پڑھنے سے اندھا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ راہ بھٹکا ہوا۔

ضروری تنبیہ:

ظلم کی انتہاء ہے کہ جس آیت مقدسہ کا کفار و مشرکین کے بارے میں ہونا قرآن کریم سے ہی خوب واضح ہے نیز تمام علمائے امت کا اس پر اجماع اور اتفاق بھی ہے۔ صراط الصالحین کے مؤلف نے اسے ایمانداروں پر چسپاں کر دیا ہے کہ جو اہل ایمان اصلاحی جماعت کے بیان کردہ تصور اسم ذات والا عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں دیدار الہی سے محروم ہیں وہ العیاذ باللہ آخرت میں بھی محروم ہی رہیں گے۔ (تفسیر جلالین)

تحریفی ترجمہ اور نظریہ مذکورہ کی سنگینی کا بیان

مقدمہ اولیٰ: صراط الصالحین میں تسلیم کیا گیا ہے کہ حضور سید المرسلین ﷺ کی ذات پاک کے سوا کسی نبی اور رسول کو دنیوی زندگی میں حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی حاصل نہیں ہوا۔ یعنی مقدمہ اولیٰ مؤلف کتاب مذکور کے نزدیک بھی مسلم ہے۔

مقدمہ ثانیہ: اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ امر قطعیات اسلام سے ہے کہ تمام مؤمنین کو آخرت میں دیدار الہی سے نوازا جائے گا۔ (احادیث مبارکہ کی روشنی میں جنت میں ان کے لیے سب سے بڑی نعمت رضائے الہی اور دیدار الہی کا حصول ہے) اور آخرت میں دیدار الہی سے محروم صرف وہ رہے گا جس کو جنت میں داخل ہونا نصیب نہ ہوگا۔

نتیجہ: جب مقدمہ اولیٰ مؤلف مذکور کے نزدیک بھی مسلم ہے اور مقدمہ ثانیہ قطعیات اسلام سے ہے تو نتیجہ خوب واضح ہے کہ (العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ) حضور سید المرسلین ﷺ کے سوا کسی نبی اور رسول کو جنت میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کیونکہ آخرت میں دیدار الہی سے محرومی کی صورت تو صرف یہی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اہل جنت تو اس نعمت سے ضرور نوازے جائیں گے۔

العیاذ باللہ اس سے بڑھ کر حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی توہین اور گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نظریہ اور عقیدہ اپنایا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایسا ترجمہ لکھ دیا ہے جس سے مذکور نتیجہ لازم آیا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

نیز جن حضرات صحابہ کرام ومن بعدہم علما امت کے نزدیک حضور نبی مکرم ﷺ

نے بھی دنیوی زندگی میں سر کی آنکھ سے حالت بیداری میں دیدار الہی نہیں کیا تو ان علمائے امت کے نظریہ اور عقیدہ کی رو سے اس تحریفی ترجمہ اور مؤلف مذکور و اصلاحی جماعت کے نظریہ کی سنگینی اور بھی زیادہ ہو گئی کہ العیاذ باللہ ثُمَّ العیاذ باللہ جنت میں داخل نہ ہونے والے حکم میں دیگر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ساتھ حضور سید الانبیاء و المرسلین ﷺ کا شامل ہونا بھی لازم آیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ہے اصلاحی جماعت کا عطا کردہ تحفہ اور نصاب تبلیغ و تربیت جس میں اس نے عقائد عبادات اور اعمال صالحہ کو اولیاء کرام کے نقطہ نظر سے پیش کیا ہے اور اولیائے کرام کی تعلیمات کے ذریعہ نفس اعمال کردار اور عبادات کی اصلاح کی کوشش فرمائی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

آیت نمبر ۲:

أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ..... الْآیۃ۔ (الزمر ۳۹:۲۲)

جس شخص کا سینہ اللہ (اسم اللہ ذات کے ذکر) نے اسلام کے لیے کھول دیا۔

(صراط الصالحین ص ۱۲۷)

ضروری وضاحت اور تحریفی ترجمہ کی سنگینی کا بیان

اسلام کے لیے کسی کا سینہ کھول دینا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا فعل ہے اور آیت مقدسہ مذکورہ میں بلاشبہ باجماع علمائے امت اللہ سے مراد اسم اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ مسمیٰ اور ذات باری تعالیٰ مراد ہے جبکہ تحریفی ترجمہ میں اللہ سے مراد اسم اللہ کا ذکر بتایا ہے اور مترجم و مربی مبلغین اصلاحی جماعت نے اتنا غور کرنے کی زحمت نہیں اٹھائی کہ اسلام کے لیے سینہ کھولنا اگر اسم اللہ کے ذکر کا فعل ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص قبول اسلام سے قبل ہی اسم اللہ کا ذکر تھا اور اس ذکر کی بدولت اسے اسلام نصیب ہوا تو اس کا صاف

مطلب یہ ہوا کہ لاکھوں کروڑوں افراد کفار بھی اسم اللہ کے ذکر کرتے تھے اور ہیں اور رہیں گے جنہوں نے کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کیا ہے، یا کریں گے۔ کیونکہ بزعم مؤلف مذکور اسلام کے لیے ان کا سینہ اسم اللہ کے ذکر نے کھولا ہے۔

جبکہ کتاب مذکور میں دوسرے مقام پر حضور خیر الانام علیہ التحیۃ والسلام کی ذات پاک کے سوا تمام انبیاء کرام اور مرسلین عظام علیہم السلام کی نسبت لکھا ہے:

اللہ تعالیٰ نے انھیں اسم اللہ ذات کے ذکر کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔

(صراط الصالحین ص ۱۴۲)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ (اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اسم اللہ کے ذکر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات ذکر پر وارد ہوتے ہیں اور) اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد اُن میں نہیں تھی۔ (صراط الصالحین ص ۱۴۲)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

قطع نظر اس سے کہ استعداد مذکور ان میں تھی یا نہ تھی۔ حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی اس سے بڑھ کر توہین اور گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ جس عظیم ذکر کی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اجازت بھی تسلیم نہیں کی، کفار کے لیے صرف اجازت ہی نہیں بلکہ بالفعل ذکر ہونا بھی تسلیم کیا ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

نیز حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام کو جس استعداد سے خالی قرار دیا ہے، اسے اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ لاکھوں کروڑوں کفار کے لیے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ کیونکہ مؤلف مذکور کے نزدیک اسم اللہ ذات کے ذکر نے کفار کا سینہ اسلام کے لیے کھولا ہے۔ اور اسم اللہ ذات کے ذکر میں ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی

استعداد ہونا، اس جماعت کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ ہے تو نتیجہ خوب واضح ہے کہ: لاکھوں کروڑوں کفار میں بھی یہ استعداد موجود ہے۔

(تنبیہ) مذکورہ دو آیات مبارکہ بطور نمونہ پیش کی ہیں ورنہ کتاب مذکور میں کافی آیات مقدسہ میں معنوی تحریف کی گئی ہے۔

نوع ثانی: عقائد و نظریات باطلہ کی تعلیم و ترویج

مذکور کتاب میں ایسے عقائد و نظریات بھی پیش کئے گئے ہیں جن کی اسلام میں گنجائش ہرگز نہیں ہے اور دوسرا ظلم یہ کیا ہے کہ انھیں اولیاء کرام کے عقائد و نظریات قرار دے دیا ہے تاکہ عامۃ المسلمین کو ایسے عقائد و نظریات اپنانے پر اکسایا جائے۔ عوام الناس بیچارے کیا جانیں کہ اس بیان میں سچائی کتنی ہے۔

پہلا نظریہ: مؤلف مذکور اور اصلاحی جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اسم اللہ اور اسم پاک کا مسمیٰ یعنی ذات باری تعالیٰ ایک ہی چیز ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں:

ہر چیز کا اسم الگ ہے اور ذات الگ ہے مگر اللہ تعالیٰ چونکہ **وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ** ہے اس لیے وہ اسم میں بھی اور ذات میں بھی واحد ہے۔ (صراط الصالحین ص ۱۳۵)

اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم کی مخلوق کی جملہ ارواح کو اپنے رب و وصف آرا فرمایا تو خود کو اسم اللہ ذات کی صورت میں جلوہ گر فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ **وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ** ہے۔ اس لیے کہ وہ اسم ذات میں بھی ایک ہے۔ (صراط الصالحین ص ۷۲)

اسم اللہ ذات کیا ہے؟ یعنی عین ذات: وہ ذات کہ جو بے مثل و بے چوں و پاک و منزہ ہے اور جس کی وحدانیت پر یہ آیت مبارکہ شاہد ہے۔ ”**قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ**“

(صراط الصالحین ص ۱۳۵)

نتیجہ کلام: اس نظریہ اور عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان مہربانوں کے نزدیک اسم اللہ ہی خالق و مالک اور معبود برحق ہے اسم اللہ ہی حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہ الصلوٰات والتسلیمات کو مبعوث فرمانے والا ہے اور تمام موحدین اسم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اسم اللہ اور اس کا مسکن یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ایک ہی شئی سے عبارت ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

دوسرا نظریہ: نور محمدی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور ہے۔ (صراط الصالحین ص ۳۲۶) جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا عین یا جزء ہرگز نہیں ہے کیونکہ ایسا عقیدہ خالص گمراہی ہے جس سے تو بہ فرض ہے۔ لہذا نور محمدی کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور قرار دینا قرآن و حدیث کے انکار کے مترادف ہے۔

تیسرا نظریہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے نسبت واتحاد ذاتی و صفاتی ہے۔ (صراط الصالحین ص ۳۲۸)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ نہ آپ خدا کے غیر ہیں۔ (صراط الصالحین ص ۳۲۸)

دوسری عبارت کا پہلا فقرہ کہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں بایں معنی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور کمال قرب حاصل ہے اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی معیت آپ کو نصیب ہے۔ نہ بایں معنی کہ حضور خدا سے جدا کوئی علیحدہ ذات نہیں ہے بلکہ عین خدا ہیں کیونکہ یہ نظریہ خالص گمراہی ہے۔ اور دوسرا فقرہ کہ: ”نہ آپ خدا کے غیر ہیں“ تو کیا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عین خدا ہیں؟ جبکہ یہ نظریہ اور عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں تمام علماء حق کے نزدیک سراسر گمراہی ہے۔

پہلی عبارت (حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے نسبت و اتحاد ذاتی و صفاتی ہے) سے متصل بعد لکھا ہے: ”اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ذاتی و صفاتی ناموں سے موسوم کیا ہے۔“ (صراط الصالحین ص ۳۲۸)

انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عبارت مذکورہ سے واضح ہے کہ مبلغین اصلاحی جماعت کے مربی صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے ذاتی نام پاک اسم جلالت (اللہ) سے ہرگز موسوم نہیں کیا جبکہ مؤلف مذکور فرماتے ہیں ”اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ذاتی و صفاتی ناموں سے موسوم کیا ہے۔“

نیز اس کے بعد لکھا ہے: اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خدا ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ایسا کہنا کفر ہے۔ (صراط الصالحین ص ۳۲۸)

عجیب تربیت عقائد ہے۔ کیا صرف یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں کفر ہے اور اس عنوان اور تعبیر کے علاوہ اس کے ہم معنی عنوانات اور عبارات کا اطلاق و استعمال جیسے مرضی ہو کرتا رہے، اس کی کھلی چھٹی ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس بھلے انسان سے کوئی پوچھے۔ ”نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے غیر ہیں“ اس سے آپ عوام الناس کو کیا عقیدہ عطا کر رہے ہیں؟ نیز ”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے اتحاد ذاتی و صفاتی ہے“ کا معنی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مؤلف مذکور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس کا مفہوم و معنی کیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

چوتھا نظریہ: جان لیں کہ تمام اذکار سے افضل، تمام اذکار کا خلاصہ اور

جامع ذکر تصور اسم اللہ ذات ہے۔ (صراط الصالحین ص ۱۳۴-۱۳۵)

حالانکہ حضور سید المرسلین ﷺ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو افضل الذکر فرمایا ہے جیسا کہ کتب احادیث میں صراحت موجود ہے۔ نیز افضل اذکار قرآن کریم کی تلاوت ہے جبکہ اصلاحی جماعت اسم اللہ کے تصور کو تمام اذکار سے افضل بتاتی ہے۔ گویا تعلیمات رسول کریم ﷺ سے محاذ آرائی شروع کر رکھی ہے۔ کتاب و سنت سے لاعلمی اور علوم شرع سے غبی دامن ہونے کے باوجود طریقت اور معرفت کے مدعی کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔

نوع ثالث: اذکار اور اوردو وظائف سے باز رکھنے کی سازش

ملاحظہ فرمائیں: تصور اسم اللہ ذات سے دل میں انوار دیدار پیدا ہوتے ہیں۔ جب کہ ذکر فکر و ردو وظائف سے رجوعات خلق پیدا ہوتی ہیں جس سے نفس موٹا اور مغرور ہو جاتا ہے اور وسوسہ و وہمات و خیالات متشکل ہو کر متجلی ہوتے ہیں اور احمق اسے حضور وصال سمجھتا ہے۔ (صراط الصالحین ۱۳۶)

جبکہ اذکار اور اوردو وظائف کی تعلیم خود حضور امام الانبیاء و المرسلین ﷺ نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ہے اور کتب احادیث مبارکہ میں حضرات محدثین نے بیان اذکار کے لیے مستقل باب قائم کیا ہے بلکہ صرف اذکار مسنونہ پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جیسا کہ ”حصن حصین“ جیسی عظیم کتاب سے صرف علماء کرام ہی نہیں عوام الناس تک دینی ذوق والے لوگ واقف ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ حضور سرور کونین ﷺ نے اپنی امت کو احمق اور نفس کو موٹا اور مغرور بنانے کے لیے یہ اذکار تعلیم فرمائے ہیں؟

اناللہ وانا الیہ راجعون

بلکہ خود حضور نبی مکرم علیہ التحیات والصلوات کے ہی یہ اذکار ہیں جو مختلف اوقات میں آپ نے پڑھے ہیں اور ان سے کتب احادیث و اذکار کے صفحات چمک رہے ہیں تو اس کے پیش نظر عبارت مذکورہ کی سنگینی کا تصور کرنے سے ہی خادم دین کے روگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے لکھنے سے قلم بھی لرز جاتا ہے۔

نیز کتب اذکار میں اکابر علمائے اعلام و ائمہ کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ افضل اذکار قرآن کریم کی تلاوت ہے شیخ الاسلام حضرت امام محی الدین ابی زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”الاذکار“ ہی ملاحظہ فرمائیں۔

فقیر اقم الحروف بحیثیت طالب علم پورے دثوق سے کہتا ہے کہ قرآن وحدیث سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نبی مکرم ﷺ اسم اللہ کا تصور کرتے تھے یا حضرات صحابہ کرام کو اسم اللہ کے تصور کی تعلیم ارشاد فرمائی تھی اور نہ ہی خیر القرون میں حضرات صحابہ کرام ومن بعد ہم صالحین امت وارثین رسول کریم ﷺ میں تصور اسم اللہ کا معمول تھا جبکہ حضور رسول اکرم ﷺ نے تلاوت قرآن کریم و دیگر اذکار مبارکہ کی تعلیمات ضرور ارشاد فرمائی ہیں۔ دیگر اذکار کے بارے میں مختصر کلام قریب ہی گزر چکا ہے البتہ قرآن کریم کے بارے میں بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیں:

حضرت عبیدہ مملکی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے:

قال: قال رسول الله ﷺ: يا اهل القرآن لا تتوشدوا القرآن، و اتلوه حق

تلاوتہ، من اثناء الليل و اثناء النهار و افشوه۔ الحدیث رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔

(مشکوٰۃ المصابیح ص ۱۹۲)

حضور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے اہل قرآن (امت مسلمہ) قرآن

کو تکیہ نہ بناؤ (اس کی تلاوت اور تعلیم و تعلم اور اس پر عمل سے غفلت نہ برتنا) رات اور دن کی ساعات میں اس کی تلاوت کرو جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے اور اسی کو پھیلاؤ۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن - الحدیث (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن کے ساتھ عہد و پیمان کو تازہ رکھو۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے پڑھنے پڑھانے پر پیشگی کے ساتھ اس کی نگہداشت کرو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث مذکور کے تحت فرمایا:

فرمود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم: پیمان دارید و تازہ کنید عہد و پیمان را بقرآن و مراد بحفظ و نگاہداشت قرآن است بقراءت و مواظبت براں تا از دل نرود و فراموش نگردد۔

(افیہ الممات ج ۲ ص ۱۳۷)

اسی لیے خیر القرون کے نفوس قدسیہ میں ہزاروں ختمات قرآن کریم کے معمولات سے ان کی سیرتیں روشن اور تابندہ ہیں۔ جبکہ اصلاحی جماعت کے نظریہ اور عقیدہ کے مطابق یہ تمام نفوس قدسیہ حضرات مقررین العیاذ باللہ، احمق تھے کہ نفس کو مغرور اور موٹا بنانے والے عمل میں مشغول و مصروف رہے۔

ضروری تنبیہ:

اس جگہ حضرت سلطان العارفین قدس سرہ العزیز کی کتب میں ایسی عبارات موجود ہونے کا عذر اور بہانہ پیش کرنا بے محل ہے اس لیے کہ حضرت کی کتب میں ایسی عبارات الحاقی ہیں کیونکہ حضرت کی نسبت سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ انھوں نے قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا ہے۔ لہذا ان کی کتب سے ایسی عبارات نقل کرنے والوں کو تدبر کا

مظاہرہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت کی طرف منسوب کر کے ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں کیا یہ ان کے شایان شان ہے؟ کیا اس قسم کے مضامین ایسی ہستی کے ہو سکتے ہیں؟

اللہم اھدنا الصراط المستقیم۔

نوع رابع: علم شریعت اور دین سے دور رکھنے کی پرفریب کوشش

ملاحظہ فرمائیں:

فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے اور تصور اسم ذات میں ایک سانس لینا ایک ہزار مسائل فقہ سیکھنے سے افضل ہے۔

(صراط الصالحین ص ۱۵۰-۱۵۱)

عبادت مذکورہ سے نتیجہ خوب واضح ہے کہ تصور اسم اللہ میں ایک سانس لینا ایک ہزار سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اگرچہ ہزار سال کی بے ریا عبادت میں دس ہزار مرتبہ قرآن کریم ہی کیوں نہ ختم کر لیا ہو۔ بلکہ ایک ہزار سال تک بے ریا عبادت کرنے والا واللہ تعالیٰ اعلم کتنے ہزار دفعہ ختم قرآن کریم کی سعادت سے مالا مال ہوگا، لیکن اس کے اس عظیم عمل سے، تصور اسم اللہ میں ایک سانس لینا، اصلاحی جماعت کے نزدیک افضل ہے تو اصلاحی جماعت کی پوری زندگی کا ہر سانس ایک درجن شب قدر سے بھی افضل ہے کیونکہ شب قدر میں پوری رات عبادت کرنا ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے اور تصور اسم اللہ میں ایک سانس لینا ہزار سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔

نیز اس جماعت کے مبلغین سے عوام الناس جب یہ درس سنیں گے کہ: تصور اسم اللہ میں ایک سانس لینا ایک ہزار مسائل فقہ سیکھنے سے افضل ہے تو کیا وہ مسائل فقہ اور علم شریعت کے سیکھنے میں مشغول و مصروف ہوں گے اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرنا

باعث سعادت سمجھیں گے اور کم اجر و ثواب والے عمل میں زندگی صرف کرنا پسند کریں گے یا گھر بیٹھے بٹھائے تصور اسم اللہ میں چند سانس لے کر ہزاروں سال کی بے ریا عبادت کا ثواب حاصل کرنے کو ترجیح دیں گے؟

نوع خامس: مسئلہ دیدار الہی میں قرآن وحدیث

اور اجماع اُمت کی مخالفت

اس مسئلہ پر علمائے امت کا اجماع ہے کہ دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار جس کے سوال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ”لَنْ تَرَانِی“ فرمایا گیا تھا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے شرعاً ممکن ہی نہیں ہے بیشک وہ نبی اور رسول یا جبریل جیسا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن مؤلف مذکور اور اصلاحی جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آج کل تو اس کا دیدار عام ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ملاحظہ فرمائیں:

(الف)

کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی گیا دور حدیث لن ترانی

(علامہ محمد اقبال)

(صراط الصالحین ص ۹۶)

علامہ اقبال کے حوالے سے مذکور شعر نقل کیا ہے جس سے شاعر کی مراد خوب واضح ہے کہ شعر میں شب معراج کی طرف اشارہ ہے جب حضور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف دیدار سے مشرف فرمایا گیا جیسا کہ حضرات صحابہ کرام ومن بعد ہم کثیر علمائے امت کا موقف اور نظریہ ہے، لیکن مؤلف مذکور نے اپنے نظریہ اور عقیدہ کے مطابق شعر کا خود ساختہ

مطلب جو بیان کیا ہے، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں:

(ترجمہ) وہ دور گزر چکا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کو طلب دیدار کے جواب میں ”کنْ تَرَانِی“ (تم میرا دیدار نہیں کر سکتے) فرما دیا کرتا تھا۔ آج کل تو اس کا دیدار عام ہے اور وہ روز بروز اپنے بھید کھولتا جا رہا ہے۔ (صراط الصالحین ص ۹۶)

(ب) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل جتنے نبی اور رسول مبعوث ہوئے انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و قرب کے حصول کے لیے اپنے صفاتی اسماء سے اقتباس کرنے کی تعلیم و استعداد عطا فرمائی اس لئے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے صفاتی انوار و تجلیات تک رسائی پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد اُن میں نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اسم اللہ ذات کے ذکر کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ جب بھی کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے ذاتی دیدار کی خواہش کی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی دیدار صرف اسم اللہ ذات سے ہی ممکن تھا جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شوق و عشق سے مجبور ہو کر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ تجلی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور پر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دیدار الہی کی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ انھیں اسم اللہ ذات عطا فرمایا کہ اسم اللہ ذات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ معراج کی رات اپنی امت کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسم اللہ ذات کا تحفہ لے کر آئے تاکہ ان کے امتی بھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ (صراط الصالحین ص ۱۴۱-۱۴۲)

(ج) سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ ”عین الفقر“ میں

فرماتے ہیں کہ: شب معراج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام براق پر سوار ہو کر اپنے رب سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تو بحکم اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہی کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے ہر دو جہان کی ہر چیز کو آراستہ کر کے آپ ﷺ کے روبرو پیش کیا۔ آپ نے اٹھارہ ہزار عالم کی ہر چیز کا معاینہ فرمایا اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص ”قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ“ کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

میرے محبوب (ﷺ) میں نے اپنی تمام کائنات آپ کے سپرد کی اور ہر چیز کی حقیقت آپ پر واضح فرمائی۔ آپ بتلائیں کہ آپ کو کونسی چیز پسند آئی اور آپ کیا چیز لینا پسند فرمائیں گے؟

آپ ﷺ نے عرض کی کہ: یا اللہ مجھے اسم اللہ ذات پسند آیا اس لیے مجھے اسم اللہ ذات ہی عطا فرمایا جائے۔

”محکم الفقہ“ میں آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو میرا دیدار کر رہے ہیں اور آپ کو میں نے اسم اللہ ذات پہلے ہی عطا کر رکھا ہے۔ پھر اس سوال کی غرض کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو بھی دیدار الہی کی نعمت حاصل ہو اس لیے میں اپنی امت کے لیے اسم اللہ ذات چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے لیے اسم اللہ ذات کی نعمت عظمیٰ عطا فرمادی اور فرمایا کہ اسم ذات اللہ طاہر ہے اس لیے طاہر وجود میں ہی قرار پکڑے گا۔ لہذا وجود کی پاکیزگی کے لیے آپ کی امت پر روزانہ پچاس نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ تاکہ نماز کی ادائیگی سے ان کے وجود پاک و طیب رہیں۔ اور اسم اللہ ذات قبول کر لینے کی استعداد ان میں قائم ہو سکے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو بخوشی قبول

فرمایا لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحریک سے نمازوں کی تعداد پانچ کرالی گئی۔

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے کیسے کیسے ناز اٹھائے کہ دیدار الہی کی وہ نعمت جو پہلے انبیاء علیہم السلام پر بند تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امتیوں پر کھول دی گئی۔ اور اس شان سے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ”رسالہ روحی شریف“ میں فرماتے ہیں:

وازاں یک لمحہ کہ موسیٰ علیہ السلام در سراپہ کی رفتہ و طور در ہم شکستہ در ہر لمحہ و طرفۃ العین ہفتاد ہزار بار لمعات جذباتِ انوار ذاتِ برایشاں وارد و دم نہ زدند و آہے نہ کشیدند ”وہلّ مِنْ مَقْرُونٍ“ می گفتند۔

اور جس ایک جگہ سے موسیٰ علیہ السلام ہراسیمہ ہو گئے اور کوہ طور پھٹ گیا ہر لمحہ اور ہر پل میں جذباتِ انوار ذات کی ویسی تجلیات ستر ہزار بار ان فقراء پر وارد ہوتی ہیں۔ مگر وہ نہ دم مارتے ہیں نہ آہ کھینچتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کیا مزید بھی کچھ ہے؟

(صراط الصالحین ص ۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴)

(د) حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمۃ کی ایک اور کتاب سے عبارت نقل کی ہے ملاحظہ فرمائیں:

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تین طریق پر موافق نص و حدیث روا ہے۔

اول: اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں روا ہے۔ اسے نوری خواب کہتے ہیں۔

دوم: اللہ تعالیٰ کا دیدار مراقبہ میں جائز ہے وہ مراقبہ جو موت کی طرح حضور

مولا میں پہنچا دے۔

سوم: کھل آنکھوں سے عین عیان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا روا ہے کہ دیکھنے والے

کا جسم اس جہان میں ہو اور جان لا ہوت لا مکان میں ہو۔

اللہ تعالیٰ کے دیدار کے یہ تمام عظیم مراتب مرشد کامل سے حاصل ہوتے ہیں۔

(نور الہدیٰ ص ۳۸-۳۹) (صراط الصالحین ص ۱۱۸)

(۵) تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے طالب اللہ لا ہوت لا مکان میں ساکن ہو کر

مشاہدہ انوار دیدار ذات کھلی آنکھوں سے کرتا ہے۔ (نور الہدیٰ ص ۱۱۷)

(صراط الصالحین ص ۱۳۵)

عبارات مذکورہ پر مختصر تبصرہ:

بتوفیق اللہ تعالیٰ اقول:

عبارات مذکورہ بغور ملاحظہ فرمائیں:

ان میں ظلم کی انتہاء کر دی ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم

پر افتراء اور بہتان باندھنے سے گریز کیا ہے اور نہ ہی حضرات انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی جناب میں بے ادبی کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے۔

حضور نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم

السلام کو اللہ تعالیٰ کے قرب اور معرفت میں اس امت کے عارفین بلکہ تمام امت سے بھی کم

درجہ بتایا ہے عبارات مذکورہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں:

یہ کہنا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل جتنے نبی اور رسول مبعوث ہوئے انھیں

اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و قرب کے حصول کے لیے اپنے صفاتی اسماء سے اقتباس کرنے

کی تعلیم و استعداد عطا فرمائی اس لیے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے صفاتی انوار و تجلیات تک رسائی

پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں اسم اللہ ذات کے ذکر کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ العیاذ

باللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر صریح بہتان ہے کہ اس نے حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام کو اپنے اسم ذاتی کی نہ تعلیم دی اور نہ ہی اس نے اقتباس فیض کی استعداد اور صلاحیت عطا فرمائی اور قرآن کریم کی بیسیوں آیات مقدسہ و احادیث مبارکہ اور اجماع امت کا انکار ہے، اور حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام کی صریح توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی سے اقتباس فیض کی نہ انھیں تعلیم دی گئی اور نہ ہی اس کی استعداد عطا کی گئی۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔

نیز یہ کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد ان میں نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اسم اللہ ذات کے ذکر کی اجازت عطا نہیں فرمائی“ بھی سراسر غلط ہے کیونکہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد نہ ہونے کی وجہ یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اسم اللہ کے ذکر کی اجازت عطا نہیں فرمائی تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر صریح افتراء اور بہتان ہے اور قرآن وحدیث و اجماع امت کا انکار اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صریح توہین ہے۔

نیز اس سے مؤلف کتاب کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسم ذاتی کے ذکر کی اجازت عطا فرمائی ہے ان میں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد موجود ہے۔ نیز اس سے متصل بعد جو لکھا ہے: جب بھی کسی نبی نے... تا آخر۔

اس نے مؤلف مذکور کے نظریہ اور عقیدہ مذکورہ کو اور بھی واضح کر دیا ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر زیادہ توضیح کا مفید ہے۔ اب قطع نظر اس سے کہ حضرات انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام کی ذوات مقدسہ میں دنیوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے

ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد تھی یا نہ تھی

مؤلف مذکور کی بے باکی ملاحظہ فرمائیں:

چنانچہ لکھا ہے کہ: معراج کی رات اپنی امت کے لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسم اللہ ذات کا تحفہ لے کر آئے تاکہ اُن کے امتی بھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ (صراط الصالحین ص ۱۴۲)

انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پہلے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ کے ذاتی دیدار اور ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد کی نفی کر دی پھر وہی ذاتی دیدار حضور نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تمام امت کے لیے تسلیم کر لیا ہے۔ نیز پہلے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر نبی اور رسول سے جس معرفت اور قرب الہی اور انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد کی نفی اور سلب کی ہے وہ معرفت اور قرب الہی اور انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد تمام امت مسلمہ کے لیے ثابت مانی ہے۔ یعنی تمام افراد امت مسلمہ حصول معرفت و قرب اور ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علیہم السلام سے بھی اعلیٰ ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

نیز یہ کہنا: سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کیسے کیسے ناز اٹھائے کہ دیدار الہی کی وہ نعمت جو پہلے انبیاء علیہم السلام پر بند تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امتیوں پر کھول دی گئی۔ (ص ۱۴۳)

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر صریح بہتان اور اس امت کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر فضیلت دینے میں کسی وضاحت کا

محتاج نہیں ہے۔ حالانکہ غیر نبی کو کسی بھی نبی پر بھی فضیلت دینا باجماع علمائے امت سراسر گمراہی اور ظلم عظیم ہے، چہ جائیکہ اس امت یعنی کروڑوں افراد کو حضور نبی کریم ﷺ کی ذات پاک کے سوا تمام انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات پر فضیلت دے دی جائے اور وہ بھی دیدار الہی جیسی نعمت عظمیٰ سے مشرف فرمائے جانے میں۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ

نیز عبارت مذکورہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اور حضور نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مابین معراج کی رات ایک مکالمہ لکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صریح بہتان ہے اور قرآن و حدیث و اجماع امت کے انکار کے مترادف ہے اور رسالہ روحی سے جو عبارت نقل کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات پاک پر اس امت کے فقراء کو فضیلت دینے میں کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ اور اس کی سنگینی اہل علم پر ہرگز مخفی نہیں ہے۔

اور نور الہدیٰ کی عبارت کہ: واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تین طریق پر موافق نص و حدیث روا ہے (تا) سوم کھلی آنکھوں سے عین عیاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا روا ہے۔ اور ایسے ہی نور الہدیٰ کی دوسری عبارت کہ: مشاہدہ انوار دیدار ذات کھلی آنکھوں سے کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ و رسول کریم ﷺ پر کھلا بہتان ہے، کیونکہ ایسا دیدار ذات حق تعالیٰ حضور نبی مکرم ﷺ کے سوا کسی کے لیے دنیوی زندگی میں نص و حدیث یعنی قرآن و حدیث کے موافق ہرگز ہرگز روا نہیں ہے، البتہ روا قرار دینا قرآن و حدیث اور اجماع امت کا انکار ضرور ہے۔

ضروری تنبیہ:

نہایت ہی افسوس کے ساتھ اس المیہ کی وضاحت شرعی طور پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ”صراط الصالحین“ میں حضرت سلطان العارفین علیہ الرحمۃ کی کتب سے منقول عبارات مذکورہ سے خوب واضح ہے کہ حضرت سخی سلطان باہو قدس سرہ العزیز کی کتب میں کچھ عبارات دشمنان اسلام لوگوں کی شامل کردہ اور الحاقی ہیں، ورنہ ایک ولی کامل سے کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی غلط بیانی کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ پر افتراء اور بہتان کا ارتکاب کرے اور جو بات قرآن و حدیث اور اجماع امت کے سراسر خلاف ہے اس کے بارے میں لکھ دے: کہ موافق قرآن و حدیث جائز ہے، یا العیاذ باللہ اولوالعزم رسل کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات میں سے ایک عظیم رسول (حضرت موسیٰ علیہ السلام) پر اس امت کے فقراء کو ہی فضیلت دے ڈالے۔

اعاذنا اللہ تعالیٰ من سوء الاعتقاد و زقنا حسن الظن بالصالحین۔ جب حضرت کی کتب میں یقینی طور پر الحاقی عبارات موجود ہیں اور ان میں مذکورہ عبارات جیسی خطرناک بھی ہیں تو عوام الناس اور سادہ لوح لوگوں پر ضروری ہے کہ علوم شریعت میں ماہر کسی عالم دین کی رہنمائی کے بغیر حضرت کی کتب کا مطالعہ نہ کریں، اور ایسے ہی ان کی کتب سے عبارات نقل کر کے کتاب مرتب کرنے والے حضرات بھی ہوشیار رہیں اور مذکورہ احتیاط پر عمل کریں ورنہ ”صراط الصالحین“ کے مرتب کی طرح اصلاح کے نام پر گمراہی کی تبلیغ کریں گے۔ اللہم اھدنا الصراط المستقیم

خلاصہ کلام:

مذکورہ معروضات میں ”صراط الصالحین“ نامی کتاب (اصلاحی جماعت کے

نصاب) سے اصلاح کے نام پر کرم فرمائی کی ایک جھلک پیش کی ہے اور اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کتاب مذکور میں مزید کیسی بے احتیاطی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا۔ اور اس جماعت کا اصل منشور دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بے حجاب دیدار عام کرنا ہے بلکہ ان کے نزدیک اگر ایسا دیدار الہی نصیب ہے تو زندگی ہے ورنہ بندہ مردہ ہے چنانچہ اسی نصابی کتاب کے آخر میں جلی قلم سے ”دعوت عام“ کے عنوان کے تحت لکھا ہے:

بر مقام خود رسیدن زندگی ست ذات را بے پردہ دیدن زندگی ست۔

مقام خودی (مقام فقر جہاں طالب ذات حق کے جلوؤں کا بے حجاب مشاہدہ کرتا ہے) پر پہنچنا زندگی ہے۔ ذات حق کو بے پردہ دیکھنا زندگی ہے۔ (صراط الصالحین ص ۳۸۳)

اور دنیا کی زندگی میں حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے بے حجاب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار کرنے کے زعم فاسد میں مبتلا ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر افتراء اور بہتان باندھے جارہے ہیں کہ اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی نبی اور رسول کو اسم ذاتی کے ذکر کی اجازت نہیں دی اور نہ ہی اپنی معرفت اور قرب کے حصول کے لیے اسم ذاتی سے اقتباس فیض کی تعلیم اور استعداد عطا فرمائی۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ

جبکہ یہ نظریہ اور عقیدہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کا انکار ہے جس کی سنگینی سے علماء کرام تو درکنار ہر باشعور مسلمان بھی باخبر ہے۔ نیز حضرات انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی توہین اور تنقیص شان کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کے حصول کے لیے اسم ذاتی سے اقتباس کی نہ انھیں تعلیم دی گئی اور نہ استعداد اور صلاحیت عطا کی گئی اور نہ ہی انھیں اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی کے ذکر کی

اجازت تھی۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

جبکہ یہ سراسر کتاب و سنت کا انکار ہے اور عقل و خرد سے دشمنی کا مظاہرہ بھی ہے۔ نیز ذاتی انوار و تجلیات کی برداشت کی استعداد میں اس امت کا تمام انبیاء سابقین علیہم السلام پر فوقیت لے جانے کا نظریہ اور حضور رسول کریم ﷺ کا اپنی امت کے لیے اس دنیا میں ذاتی تجلی سے مشرف فرمائے جانے کا سوال کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حضور کی ساری امت کے لیے اس نعمت کو عام کر دینے کا نظریہ اور عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور نبی مکرم ﷺ پر افتراء اور بہتان اور حضرات انبیاء کرام و رسل عظام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کی توہین و تنقیص ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث اور اجماع امت کا انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینا ہے۔

ہمدردانہ اپیل:

فقیر راقم الحروف نے ازراہ خیر خواہی قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں دنیا کی زندگی میں حالت بیداری میں سر کی آنکھ سے دیدار الہی کی شرعی حیثیت سپرد قلم کر دی ہے تاکہ اصلاحی جماعت کے لوگ اور دوسرے سادہ لوح مسلمان حقیقت حال سے باخبر ہوں اور جو لوگ دیدار الہی (صورت مذکورہ میں) کرنے یا کروانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس دعویٰ کی سنگینی سے آگاہ ہو کر اس سے سچی توبہ کر کے اپنے دعویٰ کو ترک کر سکیں اور قرآن و حدیث میں وارد اللہ تعالیٰ و رسول کریم ﷺ کا فیصلہ قبول کر کے اپنے اخلاص مظاہرہ کریں اور ایسے ہی ”صراط الصالحین“ نامی کتاب میں مندرج دوسرے غیر شرع عقائد و نظریات اور تحریفات وغیرہ سے توبہ کریں اور اس کتاب کی اشاعت پر پابندی اعلان چھاپیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو اور عند الناس مشکور و محمود ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے حضور التجاء ہے کہ وہ اپنے کرم سے اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کا صدقہ اس سعی کو جو محض اس کی توفیق سے نصیب ہوئی ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اہل اسلام کے لیے نفع بخش بنائے کہ قبول حق اور صراط مستقیم پر استقامت کا ذریعہ ہو جائے۔ آمین ثم آمین

ضروری وضاحت: نہایت ہی قابل اعتماد بعض علمائے کرام کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ ”صراط الصالحین“ کا مؤلف ایک جاہل انسان ہے جسے کسی طور پر بھی کسی دینی درس گاہ میں رہ کر اقتباس علم دین کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس لیے آگاہ رہنا چاہیے کہ کتاب مذکور کسی سنی عالم دین کی تالیف قطعاً نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے علوم سے بے بہرہ اور تہی دامن ایک شخص کا کارنامہ ہے جو صحبتِ علما سے محرومی کے باعث ضروریات دین اور ایمان و کفر کے درمیان فرق بھی نہیں جانتا۔ اس لیے عوام الناس اس کتاب کی نسبت کسی غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیں۔ اللہم اھدنا الصراط المستقیم

ان ارید الا اصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب و هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ و یعفو عن السيئات و ما علینا الا البلاغ المبین -
والحمد لله رب العلمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ واصحابہ اجمعین

العبد الفقیر الی اللہ الغنی

نذیر احمد سیالوی عفی اللہ عنہ

ورزقہ حسن الخاتمة

۶ شوال المکرم ۱۴۳۳ھ / ۲۰۱۲-۰۸-۲۵

ماخذ و مراجع

قرآن عظیم

- جامع البیان فی تفسیر القرآن ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۱ھ
- انوار التنزیل و اسرار التأویل (البیضاوی) عبد اللہ بن عمر بیضاوی شیرازی، متوفی ۶۸۵ھ
- حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی محمد بن مصلح الدین المعروف شیخ زادہ، متوفی ۹۵۱ھ
- اسرار التنزیل و انوار التأویل فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی، متوفی ۶۰۶ھ
- تفسیر روح المعانی ابو الفضل سید محمود آلوسی حنفی، متوفی ۱۲۷۰ھ
- تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی حنفی، متوفی ۱۱۳۷ھ
- تفسیر معالم التنزیل ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی، متوفی ۵۱۶ھ
- تفسیر مظہری اقاضی ثناء اللہ پانی پتی ہندی، متوفی ۱۲۲۵ھ
- الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ابو عبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی، متوفی ۶۲۸ھ
- غرائب القرآن و رغائب الفرقان نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری، متوفی ۷۲۸ھ
- تفسیر جلالین جلال الدین محلی، متوفی ۸۶۳ھ
- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ
- علامہ جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ
- الاتقان فی علوم القرآن ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ
- صحیح البخاری
- فتح الباری شرح صحیح البخاری شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ
- عمدة القاری شرح صحیح البخاری بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی، متوفی ۸۵۵ھ

ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ	صحیح مسلم
ابوزکر یا یحییٰ بن شرف النووی، متوفی ۶۷۶ھ	شرح صحیح مسلم للنووی
شیخ شبیر احمد عثمانی، متوفی ۱۳۶۹ھ	فتح الملبہم
امام ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	مشکوٰۃ البصایح
فیض عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ
علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ	مرقات شرح مشکوٰۃ
ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	الطبرانی
ابوبکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	شعب الایمان
علی متقی بن حسام الدین ہندی، متوفی ۹۷۵ھ	کنز العمال
ابوعبداللہ محمد بن علی الحکیم الترمذی، متوفی ۲۵۵ھ	نواحد الاصول
ابونعیم احمد بن عبداللہ اصہبانی، متوفی ۴۳۰ھ	حلیۃ الاولیاء
کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ قاضی عیاض بن موسیٰ ماکی، متوفی ۵۴۳ھ	
شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی، متوفی ۱۰۶۹ھ	مع شرحہ نسیم ریاض
علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ	شرح الشفاء للشیخ علی القاری
سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی، متوفی ۷۹۱ھ	شرح العقائد
فخر التکلمین محمد عبدالعزیز پرباروی، متوفی ۱۲۳۹ھ	النبراس شرح شرح العقائد
علامہ سعد الدین تفتازانی، متوفی ۷۹۳ھ	شرح المقاصد
قاضی عضد الدین عبدالرحمن، متوفی ۷۵۶ھ	مواقف
سید شریف علی بن محمد جرجانی، متوفی ۸۱۶ھ	شرح مواقف

شرح الفقہ الاکبر	علی بن سلطان محمد القاری، متوفی ۱۰۱۳ھ
کفایۃ المعتقد و نکایۃ المنتقد	شیخ ابو محمد عبداللہ بن اسعد یافعی، متوفی ۷۶۸ھ
المعتقد المنتقد	علامہ فضل رسول قادری بدایونی، متوفی ۱۲۸۹ھ
المعتقد المستند	امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی، متوفی ۱۳۴۰ھ
الاقتصاد فی الاعتقاد	امام محمد بن محمد الغزالی، متوفی ۵۰۵ھ
البواقیت والجواہر فی بیان عقائد الجواہر	امام احمد بن علی الشحرانی، متوفی ۹۷۳ھ
الطریقۃ المحمدیۃ	محمد افندی الرومی البرکلی، متوفی ۹۸۱ھ
مع شرحہ الحدیقۃ الندیۃ	علامہ عبدالغنی النابلسی الحنفی، متوفی ۱۱۴۳ھ
کتاب الاسماء والصفات للبیہقی	ابوبکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ
احیاء علوم الدین	امام محمد بن محمد الغزالی، متوفی ۵۰۵ھ
کتاب التراجم	شیخ ابوبکر محی الدین ابن عربی، متوفی ۶۳۸ھ
کتاب الشاہد	شیخ ابوبکر محی الدین ابن عربی، متوفی ۶۳۸ھ
کتاب الاعلام	شیخ ابوبکر محی الدین ابن عربی، متوفی ۶۳۸ھ
منتہی الارب فی لغات العرب	شیخ فاضل عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری
صراط الصالحین	امیر خان نیاز سیوری قادری

مصنف کے قلم سے دیگر مفید کتب

[1] نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ جمہور اکابر علمائے اُمت

مع

تحقیقات اپنے مندرجات کے آئینہ میں (مطبوعہ)

اس کتاب میں ”تحقیقات“ نامی کتاب کا نہایت سنجیدہ انداز میں علمی و تحقیقی محاسبہ کیا گیا ہے اور دلائل کی زبان میں ثابت کیا گیا ہے کہ تحقیقات گمراہ کن کتاب ہے اور اس میں پیش کیا جانے والا نظریہ سراسر دھوکا دہی پر مبنی ہے۔ مزید شبہات و مغالطات کے قابل تشفی جوابات دیئے گئے ہیں۔

[2] تصریحات: جواب نظریہ و تحقیقات (مطبوعہ)

یہ کتاب ”نظریہ و تحقیقات“ اور ایک بندہ خدا کے پمفلٹ: ”اللہ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی یا آخری نبی؟“ کا ردِ مبلغ ہے جس کی افادیت کا اندازہ مطالعہ کرنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔

[3] محاکمہ عطائے کا منصفانہ جائزہ (مطبوعہ)

کتاب نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الخ اور تحقیقات کے درمیان ایک فاضل محقق نے محاکمہ تحریر کیا ہے کہ دونوں کتابوں کے درمیان اختلاف لفظی ہے۔ تو حقائق واقعہ کی روشنی میں اس محاکمہ کا منصفانہ جائزہ پیش کیا ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ محاکمہ نہیں ہے بلکہ مغالطہ ہے۔

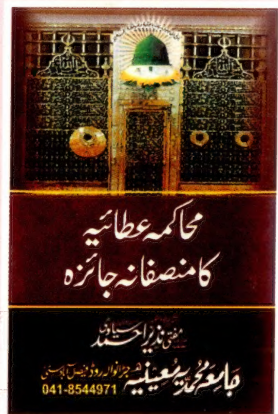
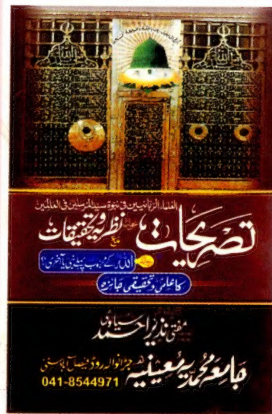
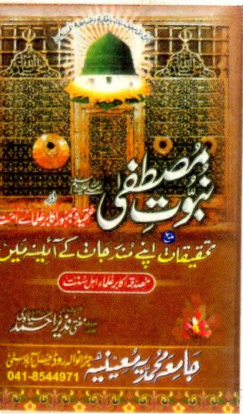
ان شاء اللہ تعالیٰ

تصحیحات

جلد ثانی عنقریب منظر عام پر آ رہی ہے

جس میں:

ارفع الدرجات مع تشریح تحقیقات مصنفہ: علامہ قاضی عبدالرزاق بھتر الوی
اور تحقیقات کی حمایت میں ایک فتویٰ و رسالہ: جلالی سوال جمالی جواب
از علامہ مفتی احمد سندیلوی کا علمی و تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے

بایع محمد سعید
041-8544971